

أحمد حسين

في الإيمان والإسلام

دار الفلم

فِي الْأَمَّاازِزِ الْأَسْطَلَاةِ

احمد حسين

في الأمان والاسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى الذات العلية

- ❶ لا أَحْسَبُكَ يا مصطفى الوكيل عاتبا علىَّ وأنت شهيد الإيمان
- ❷ إذا أنا تجاوزت عن عهدي في أن أهديك كل كتي
- ❸ ورفعت هذا الكتاب إلى الذات العلية
- ❹ إلى الله رب العالمين
- ❺ الذى خلقنى فهو يهدين
- ❻ والذى هو يطعمنى ويسقن
- ❼ وإذا مرضت فهو يشفين
- ❽ والذى يمينتى ثم يحين
- ❾ والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين

مقدمة

و يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوباً ولقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم
عند الله أتقاكم .

هذا كتاب كتبت على شكل رسالة منذ ثيف وعشرين سنة ،
وقد كنت أعيش وقتئذ في عزلة جبرية فرضها على الاعتقال الذي دام
ثلاث سنوات إبان الحرب العالمية الثانية .

وقد وجدتني أعود في هذه الأيام بمحض الصدفة لمطالعة هذه
السطور ، فإذا هي تدهشني كل الدهشة ، فقد كان ظني بعد أن سلخت
هذا العمر الطويل ، وبعد أن ألفت كتاب « الطاقة الإنسانية » ، أنني
سأنكر الكثير من آرائى وأفكارى التى كنت عليها فى تلك الأيام ،
وأنا غارق فى الكفاح السياسى والوطنى حتى الأذقان ، بل اعتقدت انى
سأنكر أسلوبى فى الكتابة بعد أن أصبحت أؤثر الكتابة الموضوعية
العلمية ، فإذا هذه الرسالة القديمة تفاجئنى أنه باستثناء فكرة التطور
التي أصبح لى فيها رأى جديد ، لا أنكر حرفاً واحداً مما كتبت ،

ولا أضيق بأسلوبها ، بل إن مراعى الرسالة وأهدافها تعبران أصدق
تعبير عما أصبحت أميل إليه وأجذبه وأدعو إليه .

الميراث في الدين :

وإذا كان من بين هذا الذي أميل إليه وأخذت نفسى به في هذه
الفترة من حياتى ، أن يكون حديثى وتفكيرى موجّهين دائماً نحو
الإنسانية فى مجموعها على اختلاف أديانها وأجناسها وألوانها وقومياتها ،
فلم أجد تعارضاً بين هذا الالتزام وبين نشر هذه الرسالة بمحرفها
ونصها كما كتبته فى هذه الأيام الحالية . فقد وجدتني أعالج موضوع
الدين والإيمان بالله ، بروح المحاولة فى إبراز وحدة العقيدة وجوهرها ،
وأنه أياً كانت الصورة التى تخيلها الإنسان عن الله ، ومهما تعددت
هذه الصورة وتنوعت نظراً لاختلاف البيئات والأزمنة والظروف ،
فإنها تلتقى كلها عند نقطة بداية واحدة ، وهى إحساس الإنسان
بوجود كائن أعلى منه وأسمى يتصف بأنواع الكمال التى حرم منها
والسمى للعيش فى ظل هذا الكائن الاسمى ، عيشاً أفضل .
هذه النظرة الشاملة إلى روح الأديان ، هى ما أدين به اليوم ،
وأتمنى أن يلتقى البشر عنده ، وهو الإيمان بسبب أول لهذا الوجود ،
يعلو على الأسباب كلها ، وأن هذا السبب لا يمكن إلا أن يكون حياً ،
حكماً ، حياً كله ورحمة كله .

امتياز الإسلام :

ولم أجد فيما انتهيت إليه في القسم الثاني من الرسالة ، على ضوء علم الأديان المقارن ، من تفصيل بعض الخصائص التي ينفرد بها الإسلام ، ما يغير من هذه النظرة الشاملة ، فليست هذه الخصائص إلا ما يصبو إليه البشر اليوم مجتمعين ، وما تعمل له هيئة الأمم بمنظمتها المختلفة ، وما يجاهد في سبيله فلاسفة العصر وقادة الفكر وجمهرة المصلحين والأدباء والفنانين ، وهو أن الساعة قد حانت ليستقبل البشر فيها مرحلة جديدة من مراحل التطور الإنساني ، وهي الإيمان بالأمل المشترك للبشرية كلها ، وأنه لن يكون أمن أو سلام ، أو حرية أو ديمقراطية حقيقية ، بل لن تتحرر البشرية من لعنة الحروب ووبلائها ويسود الرخاء والهناء ، إلا إذا أسقط بنو الإنسان جميع الحواجز والقيود والسدود التي يفرضها اختلاف الجنسيات والقوميات والألوان والمذاهب والنظم الاقتصادية .

وليس كالإسلام - كما سبى قارىء هذه الرسالة - دين يحمل الدعوة إلى السلام العالمى والإخاء البشرى والتوحيد بين الأمم والشعوب على اختلاف مشاربها وأجناسها وعقائدها وألوانها ، بل وأديانها ، وأن ذلك قد تحقق بالفعل في ظله وخرج من دائرة الأماني والأحلام إلى دائرة الواقع والتطبيق .

الحادية هي الخطر المشترك :

وعلى أية حال ، فقد حان الوقت ليدرك كل صاحب عقيدة دينية ،

أيا كان موضوعها ومحورها ، أن الخطر الذي أصبح يهدد عقيدته ، ليس ما يقول به دين آخر ، فالأديان كلها كما أسلفنا وكما سيطالع القارئ فيما بعد بالتفصيل - تقوم على الإيمان بالمتأالية والفيثيات والتطلع نحو صورة من صور الكمال الإنسانى ، وإنما الخطر الذى أوشك أن يهدد العقائد كلها ويقتلها من جذورها ، هو هذه للمادية الطاغية الجارفة السعمورة ، التى لم تقف عند حد المزمء بالأديان ووصفها بأحط الصفات وأنها أفيون الشعوب ، بل راحت تهاجم التأالية من أساسها ، وتكسر تقديس حق الفرد « كل فرد » فى الحياة والحرية والكرامة الإنسانية ، وتعتبر كل حديث عن الحب والرحمة والتسامح والعدل والإحسان ، مجرد كلمات جوفاء فارغة ، وأنها أثر من آثار الجهل القديم والرجعية ، وأن الحديث الحق هو الذى يدور حول الصراع وحرب الطبقات ، والثورات الدموية لتصفية العناصر الرجعية ، وأن ناموس الحياة إنما يقوم على غلبة القوى على الضعيف ، مدعين أن ذلك هو حديث العلم مستدلين على ذلك بما يجرى فى الغابة من تنازع البقاء كسبيل للتطور والارتقاء .

وهكذا يدعون الإنسانية باسم العلم للزعوم والتقدم أن تمود الفهقرى إلى قوانين الغابة وظلامها ، والنزول عن تراث البشرية الذى جاهدت من أجله عبر القرون والأجيال ، على لسان أنبيائها ورسلاها وفلاسفتها وقادتها ، وهو إحلال السلام محل الحرب ، والتعاون بدلا من الحصار ، والقانون بدلا من السيف ، والحب فى مكان الحقد والبغض .

يقظة :

وإذا كان بنو البشر في هذه السنوات الأخيرة قد بدأوا يصحون ويستيقظون من هذا الكابوس الخيف ، إذا كانوا قد شرعوا مرة أخرى يجاهدون للانتاق من هذه اللعنة السادية التي حلت بالعالم في النصف الأول من هذا القرن ، وبدأت ريح جديدة تهب على الشعوب التي غرقت حتى أذقانها في السادية ، فراحت تندد بما ترددت فيه من مذابح وعبودية ، وتدعو للكفران بحتمية الحروب ، والثورات الدامية والأساليب العنيفة ، وتبشر بالتعايش السلمي ، فأسعدنى أن أنشر هذه الرسالة الطوية عن الإيمان والأديان والإسلام ، أسهاما منى فى إزالة الصدا الذى ران على القلوب ، وتبيد الظلام الذى غشى العقول ، وبذر بذرة من بذور الرجاء والأمل فى أن تتوب الإنسانية إلى رشدها ، وتؤمن من جديد بالمثل الأهل ، لتعيش فى ظله فى فيض من الحب والرخاء والأخوة البشرية .

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أحمد حسين

الفصل الأول

الإيمان وأثره

- الإيمان محررة - الرقى والحضارة لعمدة الإيمان -
- الحضارة الفرعونية - الحضارة الفارسية -
- الحضارة الصينية - الحضارة الاغريقية -
- الإيمان ينبوع العظمة الشخصية .

الإيمان بغيره :

الإيمان ، في تصورى ، هو إحساس الإنسان ، وشعوره بضرورة وجود قوة أخرى أكثر كمالا واقتدارا منه كانت هى البدء الذى منه أو به كان ، وأن إليها خاتمة المطاف والمنتهى .

هذا الإحساس البشرى الذى يعمر به قلب الإنسان ووجدانه من وجود هذه القوة الخفية الكاملة القادرة هو فطرة الإنسان التى فطر عليها والتى ركبت فى طبعه فصارت لازمة من لوازم حياته المعنوية والروحية . وكما يبحث الإنسان عن الطعام والشراب والهواء للإبقاء على كيانته المادى ، فهو يشعر بالحافز للبحث عن هذه القوة الخفية ، والتقرب منها واسترضائها للإبقاء على كيانته الروحى والمادى معا . وقد كان للفرائض المادية أثر كبير فى دفع الإنسان نحو التماس أوجه

من المعرفة والنشاط والإنتاج الذى يبق على كيانه المادى ، ولكن هذه
 الغريزة الروحية هى التى دفعته نحو بحر المعرفة دفعا فأدرك كل ما أدركه
 حتى الآن من علوم ومعارف ، وحقق كل ما حققه من تطور وارتقاء
 وخطوات فى سبيل المثل الأعلى والكمال . فلو لا ذلك الإحساس
 بالمجهول الكامل الفعّال ، لو لا الإحساس بأن خلف هذه المنظورات
 قوة غير منظورة ، وأن خلف كل معلول علة مستورة ، ولو لا هذا
 الشوق الذى يشتعل بين جوانح الإنسان ليدفعه إلى الاقتراب من روح
 الكون وجوهره ، لو لا هذه المشاعر والأحاسيس ، لما وجد العقل البشرى
 ما يعمل به وما يتصدى لحله ولكف عن التفكير وجد ، ولما اختلف
 الإنسان عن الحيوان الذى يقف عند حد تحصيل حاجاته الجسدية .
 فالإيمان هو الذى دفع آلة العقل البشرى للحركة لحل ما فى هذا الكون
 من مجاهل ومشكلات ومعضلات واحدة بعد أخرى . هو الذى دفع
 به لتخطى الجزئيات إلى الكلّيات ، والمسببات إلى الأسباب والمعلوم
 إلى المجهول ، فكان ما كان من تاريخ هذا التطور العلمى والفكرى
 الذى كان الأساس لكل تطور مادى وارتقاء . فالعلم قد أدى دائماً إلى
 العمل ، فكان الإيمان هو ينبوع العلم والعمل معا .

الرقى والحضارة ثمرة الإيمان :

والحق أن تاريخ العالم القديم ليس إلا تاريخ الأديان التى هى الصورة
 المادية للإيمان بعد أن يترجم إلى حركات وأقوال وإيماءات ، ولا سبيل
 لنا لدراسة الحضارات الأولى وما كان عليه بنو البشر من علوم ومعارف

وفنون إلا من خلال ما بقى لنا من أطلال منشآته الدينية ومؤسسته
التعبدية معنوية كانت أو مادية ، أى على شكل معابد وهياكل وقبور
أو على شكل تعاليم وثرانيم وكتابات وعادات وطقوس .

مصر الفرعونية :

وما كنا لنعرف شيئاً عن تاريخ مصر القديمة إلا من خلال هذه
المخلفات من المعابد والهياكل والأهرامات الممتدة على طول الوادى
وهذه النقوش والرسوم التى تمثل كلها الحياة الدينية والتى
تدلنا على أن أعظم حضارة عرفها البشر فى القديم قد أسست وارتفع
بناؤها النشاع على الأديان والمعتقدات الدينية . ولعل الذى لا شك
فيه ، أن أول حافز دفع الإنسان للبناء ابتداء ، كانت رغبته فى بناء متين
يمتاز عما اعتاد الإنسان سكناه ليسكون لا ثقاً بسكنى الآلهة : وتاريخ
مصر القديم الذى يعتبر نموذجاً لتواريخ الشعوب القديمة ، يدلنا على
هذه الحقيقة . إن أى مدينة من المدن المصرية لم تكن تتألف فى بادىء
الأمر إلا من الهيكل المبنى تحيط به مساكن أهل المدينة المصنوعة
حيثما اتفق من الشعر والوبر وأوراق الشجر . وكلما ارتقى الإنسان
فى سلم الحضارة كلما عمد إلى تقوية بناء الهيكل وتدعيم أساسه وتزيين
جدرانه ، حتى إذا بلغت الحضارات القديمة أوجها وذروتها تمثل ذلك
أكثر ما تمثل فى الهيكل الذى ارتفعت أعمدته إلى السماء ، وامتدت
رقمته فى الطول والعرض ، وازداد سمته روعة وشموخاً وجلالاً ، وذلك

كله إرواء لفظاً النفس البشرية إلى ما تصبو إليه من تعظيم هذا المجهول وتمجيده . فكان الكرنك ودهليزه ذو الإثني عشر عموداً التي لا مثيل لها في الدنيا قديمها وحديثها ، وكانت هذه الأهرامات عجيبية الدنيا الكبرى في خلودها وروعها والتي تشهد بأفصح بيان ، أن أعظم جهد بذله البشر ويبدلونه هو لتمجيد هذه القوة المجهولة الفاعلة . ولا تزال للحضارة المصرية القديمة بعض أسرار ومعجزات علمية يحار لها البشر حتى في عصرنا الحديث ، عصر النور والمعرفة الرائعة ، كفن التحنيط المصرى القديم ، والذي حفظ أجساد قدامى المصريين من البلى ألوفا بعد ألوف من السنين ، وهذه الألوان الثابتة التي احتفظت بكيانها كل هذه الدهور الطويلة . وما التحنيط إلا ثمرة الإيمان بالبعث ، وظن المصريين أن الروح لا ترتد إلى الجسد إلا إذا ظل سليماً كاملاً فكان اختراع فن التحنيط ، وفنون النحت والنقش على أقصى الأحجار وأصلبها لتقاوم الزمان . وكانت هذه الألوان الثابتة ، وكانت هذه المقابر التي تغص بكل ما يحتاج إليه المصرى في حياته المقبلة ، وكانت هذه الكنوز التي وصلت إلينا في عصرنا الحديث لتبهل الدنيا بما كان عليه آباؤنا الأقدمون ، وهكذا كان الإيمان والتدين هو قوام الحضارة المصرية القديمة .

الحضارة الفارسية :

ويمكن تتبع أثر الإيمان والعقيدة في خلق الحضارة الفارسية القديمة ، فالعقيدة والعقيدة وحدها هي التي ارتفعت بهذا الشعب الفارسي القديم

من مرتبة الرعاة والحياة البدائية الأولى إلى ذروة التمدن والعمران .

ذلك أن العقيدة الفارسية تقوم على أن في هذا العالم قوتين
أزليين^(١) تعمل كل منهما ضد الأخرى ، وهما قوة الخير «أهورامزدا»
وقوة الشر «أهرمين» وهاتان القوتان في صراع دائم . والخير هو الحياة ،
هو الصحة ، هو العلم ، هو المعرفة ، هو البناء ، هو التعمير ، هو التماسك ،
هو الحصوبة ، هو النظافة ، هو كل ما يدور بخلد الإنسان من أعمال
صالحة . أما قوة الشر فهي الموت ، هي المرض ، هي القحط ، هي الوباء ،
هي الخرائب ، هي الجهل ، هي الرذائل ، هي البطالة ، هي النجاسة ...
ومهمة بني الإنسان هي أن يؤيدوا قوة الخير ويدعموها بمحاربتهم
للشر ومظاهره حتى تنتصر بذلك قوة الخير وتتفوق وتسود ، فهذا
الذي يتصدى لزراعة قطعة من الأرض البور ، إنما يحارب الشر وينصر
إله الخير . هذا الذي يضاعف إنتاجه فيخرج من حقله عشرة أرادب
من القمح بدلا من ستة إنما ينصر إله الخير الذي يريد الوفرة والكثرة
ويدحر إله الشر ، إله الجذب والفقر والقحط . وهذا الذي يعمر مكاناً
خرباً إنما يدعم قوة الخير أعظم تدعيم ، لأن إله الشر يقطن الخرائب
والخلاء والقفار ويفرح ويضطرب لا تتشاور الدمار والفناء . وهذا الذي يشق
ترعة أو يبعد طريقاً أو يبني مصرفاً أو ينظم مرفقاً عاماً ، يؤدي خدمة
ثمينة لإله الخير الذي ينتصر من خلال النظام وإحسان الإنتاج ووفرة .

(١) تطورت هذه العقيدة فيما بعد كما سترى حتى انتهت إلى اعتبار قوة
الخير وحدها هي الأزلية والخالدة .

وهذا الذى يتزوج وينجب أولاداً ويهيء لنفسه مسكناً نظيفاً محياً يعبد
إله الخير أحسن عبادة لأنه يتصرف على الشر ويمزقه . وهذا الذى يقاوم
المرض عن طريق الطب ، وهذا الذى يحارب الجهل ، وهذا الذى يحارب
القدارة ، كل هؤلاء عبيد « أهورامزدا » الصالحون والذين ينصرونه
على عدوه المبين « أهرمين » ذلك الشيطان الرجيم .

وهكذا سرت هذه الروح فى سائر تصرفات الفرس المادية والمعنوية
حتى انتهت بهم إلى درجة رفيعة من الأخلاق والفضائل التى لا يمكن أن
يكون وراءها مطمع لمستزيد . وحسب الإنسان أن يطالع هذه النصوص
المقتبسة من كتاب الديانة الفارسية المقدس والمسمى « الأفيستا Avesta »
« إن الأرض التى تظل طويلاً بغير زراعة لا تكون سعيدة لأنها أشبه
بالمعذراء التى تعيش بغير أطفال تنلف على الرجل ، فطوبى لهذا الذى
يعنى بأرضه وزراعته لأنها تعطيه الفنى كما تعطى الزوجة المحبوبة الطفل
لزوجها » ، « إن من يزرع الخير إنما يزرع القداسة » ، « لعن الشيطان
أهرمين وأقرر عبوديتى لمزدأ وتابعيتى لزارا^(١) وعداوتى للشياطين ،
وتمجيدى للملائكة ، وأحرم السرقة ، وخطف المواشى ، وأحرم
النهب والمدوان على قرى المخلصين لمزدأ ، واحترم حق أصحاب البيوت
فى احترام مساكنهم ، وحرية ادارتهم ليعيشوا مع قطعان ماشيتهم . إننى
اقسم ويدي مرفوعة مخلصاً طامعاً أننى لن أسلب ، ولن أعتدى منذ

(١) زارا أو زاردشت هو نبي الفرس والذي يعتبره البعض في عداد
الأنبياء والمرسلين .

الآن على الجماعات المؤمنة لمزداً ، ولن أحاول البتة أن أنتقم منهم انتقاماً
جسدياً أو دموياً » .

« ليكن في هذا البيت انتصار الطاعة وهزيمة العصيان ، ليسد
فيه الحق والصدق ضد الكذب ، ليفشو بين جنباة السلام والأمن
لا النزاع والشجار والقلق ، ليتصف بالكرم لا بالبخل ، والتواضع
لا الكبرياء ، لتكن العدالة شعاره لا الظلم » .

وكانت جميع تعاليم الديانة الفارسية تدور حول مقت الكذب
والكذابين ، ولم يكن أهرمين إله الشر إلا مرادفاً لكلمة الكذب
عندهم^(١) . وأحسب أن هذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق من حيث
إظهار مدى ما يمكن أن تنتهي في نفوس معتقيا وجهودهم إلى تحقيق
أكبر نصيب من الكمال والارتقاء .

الحضارة الصينية :

ولست أستطيع في هذا الموطن إلا أن أشير إلى الحضارة الصينية ،
هذه الحضارة التي يمكن اعتبارها بحق أرفع درجة من أى حضارة
عرفها البشر في القديم ، وحسبك أن تعلم أنها سبقت العالم كله بما
يملاً عصرنا الحاضر من مستحدثات ومكتشفات ، إذا استثنينا مكتشفات

(١) وصف هيرودوت الفرس بقوله :

« ويكره الفرس الكذب أولاً والاستدانة ثانياً لأنهم يروون أن الاستدانة
تجر إلى الفس والكذب حتماً » .

البخار والكهرباء ، فالطباعة والصحافة والبنوك والورق والبارود
والخرف الفاخر والتصوير وماخرات المحيط من السفن الضخمة ، التي
وصل الأمر بضعفاتها إلى إنشاء الحدائق والبساتين لإنبات الخضروات
الطازجة على سطوحها لتقديمها للركاب^(١) ، كل ذلك قد عرفته الصين
وعرفت أرقى ما تتخيله من مثل أعلى في الأخلاق والفضائل ، وحسب
الإنسان ليعرف درجة ارتقاء الصينيين وما بلغوه من رفاهية ومدنية
في حياتهم ، أن يدرك أن ملبوسهم وهو الحرير لا يزال حتى اليوم هو أرقى
ملبوسات العالم المتحضر ، وأن مشروبهم وهو الشاي هو شراب الدنيا
كلها المفضل ، ابتداء من المجتمعات المتخلفة حتى أرقى الشعوب الغربية ،
وأعنى بها انجلترا وأمريكا ، وأن طعامهم وهو الأرز ، هو طعام الدنيا
المفضل في أكثر أرجاء العالمين . هؤلاء هم الصينيون الذين استطاعوا
دائما بالرغم من عددهم الضخم جدا أن تكون لهم وحدة سياسية
وروحية جامعة . هذه الحضارة الصينية ليست إلا ثمرة من ثمرات
الإيمان الصيني والعقيدة الصينية ، هذه العقيدة التي لا مثيل لها في العقائد
القديمة كلها ، من حيث ما بها من توحيد خالص من كل شائبة ، ولحلوها
من طائفة الكهنوت والقساوسة ، وهو ما ينفرد به الإسلام في الوقت
الحاضر . وتدور عقيدة القوم على أن هذا الكون لا يكون على أحسن
أحواله إلا إذا تم التناقص بين ما يقع على الأرض ، وما يجري في السماء ،
فكلما كانت الأحوال تجري على الأرض وفق السنن المقررة لها كلما

(١) طالع ما جاء في كتاب ابن بطوطة ، ووصف رحلته في الصين
وما شاهد بها من العجائب .

جرت الأحوال في السماء على خير ما يحب الإنسان ويرجو، فلا تكون صواعق ولا أمطار مدمرة ، ولا تظلم السماء أو ترعد ، ولا تحجب الشمس أو تكسف ، ولا ترمى الأرض بالأوبئة والأمراض والطواعين، ولا يصيبها القحط والجذب . وإنما تعمل العناصر كلها على ما يهيء للإنسان أكبر نصيب من السعادة والرخاء . فما هي هذه السنن المقررة والنواميس التي إذا اختلت على الأرض اختلت عناصر الكون تبعاً لها ؟ هي أن يسود الأمن والعدل والنظام ، هي أن يؤدي كل فرد في الأمة واجبه بغير أن يحيد عنه ، ابتداء من الإمبراطور حتى آخر موظف في الدولة ، بل حتى آخر صعلوك فيها ، فلا يظلم ولا يظلم . وقد حدد كونفوشيوس في كتبه الخمسة المقدسة هذه الواجبات التي تقع على عاتق كل فرد من أفراد الأمة . ومن هذه الكتب وعليها قامت هذه الحضارة الصينية الرفيعة الدرجة .

المحضرة الأفرقية :

امتاز الأفرقي بالنسبة للشعوب القديمة في إحساسهم أن الإنسان أقرب ما في هذا الكون من كائنات إلى الكمال المطلق ، وأن ما في نفس هذا الإنسان من قوى زاخرة معنوية ومادية كفيلة بأن تجعل منه سيد هذا الكون المهيمن عليه لولا ضعف بنيته وقصر حياته التي تحول بينه وبين إتمام الغاية ، فلو أنه عاش إلى الأبد لأصبح إلهاً حتماً^(١) . وهذا ما حدا بالأفرقي القدامي إلى تصور الآلهة

(١) نحن نستعرض بطبيعة الحال معتقدات القوم كما هي وسبرد التعليق عليها فيما بعد .

في صورة بشرية بحثة ، لا يفرقون عن الإنسان وعاداته وتقاليده وأفكاره ، إلا من حيث أنهم خالدون لا يموتون . وتصور الأغرقي أن في الإمكان دائماً أن يحظى الإنسان بحماية الآلهة مباشرة وبمصاحبتها بل وبمساكنتها والتزوج بها ، متى امتاز بالجمال أو القوة أو الحكمة بحيث يروق في أعين الآلهة التي يستهويها الجمال والقوة والحكمة . وذهب الأغرقي إلى أبعد من ذلك كله ، فتصوروا أنه بقدرة الإنسان دائماً أن يصل إلى مستوى الألوهية عن طريق البطولة الحازمة أو الحكمة القائمة . وسنعود مرة أخرى في الفصول المقبلة لمعالجة هذا الموضوع . وكيف تصححت هذه العقيدة وتطورت حتى وصلت إلى التوحيد المطلق والنزاهة . ولكن الذي يهمنا الآن منها أن حضارة الأغرقي القديمة قد انبثقت من هذه العقيدة وشيدت عليها ، فإن تكن البطولة سبيلاً للخلود فقد دفعت هذه الفكرة بكل شاب أغريقي إلى التماس جلائل الأعمال وعظائم الأمور التي ترفعه إلى مصاف الأبطال . وما الألعاب الأولمبية إلا ثمرة من ثمار هذه العقيدة ، فكان شباب الدويلات الأغريقية يقبلون من بلادهم إلى سفح جبل أوليمب حيث تقيم الآلهة ، ليتباروا فيما بينهم مختلف المباريات الرياضية ، كالمصارعة وقذف القرص والومب العالي والعدو للمسافات الطويلة . وكانت هذه قمة المباريات طرا وبطولتها هي أعظم البطولات لأن الجسم الرن الممتلئ بالصحة المتناسق ، هو مثل الأغرقي الأعلى . وحسبك أن تتصور شعباً بأكمله لا هم له إلا تقويم جسده عن طريق الرياضة .

وإذا كان العقل السليم في الجسم السليم ، فسرعان ما انبثقت من خلال

هذه الأجساد السليمة الصحيحة اسلم ما عرفت البشرية حتى ذلك الوقت من عقول . ولما كان مؤدى العقيدة اليونانية من ناحية أخرى أن يحرص الإنسان على حريته إذ هي آية الكرامة البشرية ، والشرط الأساسى للتطور فى معارج البطولة والعظمة ، فقد عرفت البشرية لأول مرة النظم الديمقراطية بمعناها الحديث ، حيث يساهم كل مواطن فى حكم نفسه ، عن طريق الاشتراك فى التشريع ، والإشراف على السلطة التنفيذية ، التى يتولاها حكام ينتخبهم من بين ظهرانيه . وفى ظل هذه النظم الحرة والفكر الحر الطليق ، والاعتداد بالنفس الإنسانية ، نشأت هذه العارف ، والفلسفة الإغريقية العجيبة التى ساهمت فى بناء الحضارة الإنسانية بأوفر نصيب .

وهكذا نرى مرة أخرى الصلة الوثيقة بين معتقدات القوم وتطورهم فى مدارج الحضارة . ولا يتسع المجال لاستعراض تاريخ جميع الأمم للتحضرة فى القديم والحديث ، وحسبنا هذه الأمثلة التى أشرنا إليها لئلا نرى الصلة الوثيقة بين الإيمان والحضارة ، وأنه الأساس أو ينبوع الذى تفيض منه مختلف القوى والمجهود البشرى فى سبيل الإنشاء والتعمير والتطور والارتقاء .

الدين ينبوع العظمة الشخصية :

وإذا كانت الصلة بين حضارة الشعوب وإيمانها من الأمور التى تؤيدها للشاهدة ، فإن من الأمور للقطع بها أن الإيمان بالنسبة للأفراد هو ينبوع ارتقاءهم وعظمتهم . وبقدر ما يعمر قلب أى إنسان

بالإيمان بقدر ما تكون رفعة ، وبقدر ما يمتاز على بقية البشر الأقل إيماناً منه ويتفوق عليهم . ويؤكد لنا ذلك هذا التفوق الساحق الذى كان لطائفة من البشر الذين استطاعوا ان يطبعوا عصوراً بأكملها بطابعهم ، وبصفتهم ، ويحملوا الملايين من البشر على تباعد العهد بينهم على احترامهم وتقديسهم بل وللغلاة فى تقديسهم . ولا مرجع لذلك إلا اكتمال إيمان هذا النفر من الناس بحيث انكشفت لهم الحقيقة ورفع عن نفوسهم الحجاب ، فإذا هم والكمال وجهاً لوجه ، فأحدثوا بهذا الاتصال ما أحدثوا فى الإنسانية من أثر عميق .

والإيمان . والإيمان وحده هو الذى يدفع بأصغر الناس ليكون أكبرهم ، وأفقر الناس ليكون أغناهم ، وأجهل الناس ليكون أعلمهم ، وأضعف الناس ليكون أقواهم .

هو الإيمان الذى يجعل من قروية ساذجة كجان دارك قائدة لجيوش عصرها ، ومحررة لوطنها ، ومتوجة للملكها .

وهو الإيمان الذى خلق من شاب كورسيكى أعظم شخصية عرفها التاريخ الحديث ونفى بها نابليون .

وهو الذى دفع بخريستوف كولومبس لللاح الجنوى لاكتشاف نصف الدنيا .

وهو الذى دفع بأصحاب العلم لابتداع ما ابتدعوا ، واكتشاف ما اكتشفوا .

هو خلف كل جهد فى سبيل التطور والارتقاء ، خلف كل كفاح فى سبيل الخير والصالح أو الحق والفضيلة .

هو كلمة السر التي تفتح بها مغاليق الكون ، هو الاكسير الذي يحوّل كل شيء إلى ذهب هو ماء الحياة الذي يعيد للجسم شبابه وحيوته ، هو الحرارة التي تذيب الحديد ، هو النار المحرقة ، هو الشعلة الضيئة ، هو القوة التي تنسف الجبال ، هو الكهرباء ، هو الطاقة الفاعلة لأنه ليس إلا ابتثاق الحق والحقيقة في قلب الإنسان ، وتفجر هذه النفحة الربانية الكامنة في كل نفس بشرية ، التي إذا تفجرت جعلت من ذلك الإنسان جباراً فوق الجبابرة ، وقادراً فوق القادرين ، وعالماً فوق العلماء ، وملكاً فوق الملوك ، لا يصدده صاد عن بلوغ غاياته وأهدافه ، ولا تحول بينه وبين تحقيق إرادته صعوبات أو عراقيل أو ما اعتاد الناس أن يطلقوا عليه لفظ « المستحيل » وذلك لأنه اتصل بالقوة الأولى والفاعل الأول^(١) .

(١) اقرأ المؤلف كتاب « الطاقة الانسانية » الذي صدر أخيراً ، حيث بحث موضوع الطاقة التي يولدها الايمان ، والقانون الذي يحكمها .

الفصل الثانى

موضوع الإيمان ومحوره

أموحق أم وهم وخيال — الشك سبيل اليقين —
شهادة الوجدان البشرى — وجود الله بديهى
عقلية — الحياة دليل الله الحى — قوة حية
صحيحة بصيرة — وحالة أى كريمة — من أين جاء
المقل الانسانى ؟

أهم من أم وهم وخيال ؟

ما هو محور الإيمان وموضوعه . . ما حقيقة هذه القوة الخفية
المسيطرة على هذا الكون . . والنصفة بكل ما يدور فى عقل الإنسان
من صفات الكمال . . أى شىء موجود حقا كما تقرر الأغلبية الساحقة
من البشر فى كل عصر ، أم هى ضرب من ضروب الأوهام والأساطير
القديمة ، ومظهر من مظاهر الخوف الذى لازم الإنسان الأول عندما
كان كل ما فى هذا الكون يخيفه ويزججه . ويشعره بضعفه وعجزه ،
كما يقول البعض ؟

وإذا فرضنا وكان فى هذا الكون قوة ما ، فهى ليست إلا هذه
القوة للنظورة للموضة ، قوة السادة التى كانت بطريق العرض

والصدفة ، وتطورت إلى ما تطورت إليه بطريق الضرورة الناسة
الركبة في طبيعها .

ذلك هو ما يقوله البعض إنكارا على ما استقر عليه إجماع البشر
ونادى به الأنبياء والرسل من وجود إله أزلى خالد قادر ، هو الله
سبحانه وتعالى الذى خلق الكون بإرادته .

السك سبيل اليقين :

وقد اعتاد جمهور المتدينين أن يشوروا على هؤلاء التشكيكين .
وأن يستكروا أقوالهم باعتبارهم يتهجمون على مقدساتهم ، ويتكهنون
حرمة كتبهم السماوية . فيعمدون إلى اضطهادهم بشق صنوف الاضطهاد
حسب ظروف العصر وأحواله . وما يتمتع به رجال الدين من سلطان .
مع أن هؤلاء التشكيكين فى الواقع يتيحون فرصة ذهبية لكى يمتحن
المؤمنون إيمانهم فيزدادوا إيمانا . وأن يصححوا عقائدهم ويحججوها
أكثر اتساقا مع العقل والنطق . وأحكام العلم القاطعة .

وكل رأى يساق اعتراضا على نظرية دينية ، وعلى فكرة
الألوهية ، جدير بأن يعرض على العقل ليمحصه ويدرك مدى صحته .
لا أن يتعصب ضده وتترك مناقشته ، اعتادا على الصياح والصخب
والاحتجاج باسم الدين ، والتهجم على قدسية الدين . وذلك هو ما فعله
القرآن الكريم بالذات ، فقد سجل كل الاعتراضات والانتقادات ،
بل كل الشتائم والسباب التى وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وإلى عقيدة التوحيد وتعاليم الإسلام الغيبية ، ثم راح يفندوها ويرد

عليها ، ويقرع الحجة بالحجة ، ويسوق الدليل تلو الدليل لتدعيم العقيدة الجديدة وتمكينها في النفوس . فدل ذلك على أن هذا هو السبيل الوحيد لنشر الإيمان الحقيقي . وأن لا سبيل لأطمئنان القلب ما لم يقتنع العقل ويرضى . وآية ذلك قول إبراهيم لربه « رب أرني كيف تحيي الموتى . قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ^(١) » . وآية ثانية هي انقلاب زعماء النكسين للإسلام من قريش ، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب إلى أشد الناس حماسة للإسلام ، حتى غمروا بإيمانهم وحماسهم العالم بأكمله . وما كان إيمانهم ليلبغ هذه الدرجة من القوة والنضوج ، لولا أنه جاء ثمرة البحث والاقتناع . وهذه قاعدة مطبقة في كل عصر وزمان ومكان . فأكثر الناس إيماناً في أغلب الأحيان أكثرهم تشككاً في بعض مراحل حياتهم : حتى قيل بحق إن الشك سبيل اليقين .

وعندى أن المرء النقف لا يمكن أن يحظى بإيمان حقيقى إلا بعد أن يعرف الحجج العقلية التي يدعم بها إيمانه . وليس من الإيمان في شيء مجرد التقليد والتصديق لما تقول به جبهة الناس . ولا الاذعان للتقاليد والتعاليم الموروثة بغير معرفة الدليل الذي يؤكد صحتها .

ولعل ذلك يفسر لنا سر تخلف المسلمين في العصر الحديث وتأخرهم عن بقية الشعوب للتحضرة . وقعودهم عن القيام بجلائل الأعمال ، والساهمة في بناء الحضارة الإنسانية ، ^(٢) ذلك أن جبهتهم

(١) البقرة ٢٦٠ .

(٢) كتب هذا القول من عشرين سنة كما سافت الإشارة إلى ذلك في المقدمة ، أما اليوم فقد بدأ العالم الاسلامى يحاول اللحاق بركب الحضارة .

العظمى من الجهل بحيث لا سبيل لها لادراك الإيمان الحق . فهم يتصدون لأنهم كذلك وجدوا آباءهم يفعلون . وهم مسلمون لأنهم نشأوا في بيئة إسلامية من أبوين مسلمين . فهم محكومون بحكم العادة . مقهورون على ما يفعلون . مقلدون كثيرهم من التقليدين . فدخلوا بذلك تحت منطوق القرآن وخطابه لأمثالهم : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » (١) .

ولا سبيل لاستمتاع جمهرة المسلمين الغالبة بالإيمان الحقيقي وبالتالي التدرج في معارج الرقي والكمال ، إلا إذا تعلموا واستضاءت عقولهم فعرفوا أدلة عقيدتهم وأسرار دينهم وآية تفوقه على سائر الأديان وحجج ذلك وأدله ، وهو ما سأحاول أن أقوم به في هذه الرسالة إن شاء الله . مبتدئاً بالأدلة التي يرتاح لها العقل لإثبات وجود الله .

شهادة الوجهاء البشرى :

أما أول برهان على وجود الله . فهو شهادة الوجدان البشرى في مختلف الأمكنة والمصور على وجوده وقيامه . فمن المحقق أن أحداً لم ير الله . أو بالأحرى هذه القوة الخالقة الفاعلة المدبرة . ومن المحقق أننا لا نستطيع أن ندركها بأى حاسة من حواسنا . فكان يجب طبقاً للقواعد المنطقية أن يجمع البشر على إنكار وجودها . فإلا بالبرهان على الضد من ذلك يجمعون على وجودها . ما بال النفس البشرية لا تشعر بالراحة الكاملة إلا وهي تؤكد وجود هذه القوة . ما بالنا

كلما استخدمنا أقوى الألفاظ والتعبيرات للقطع بوجودها ، كلما أمتلج ذلك صدورنا . فإذا قلت الآن إنه لا يمكن الشك بحال من الأحوال في وجود هذه القوة الخالقة ، فإن جمهرة القراء العظمى تطمئن نفوسها لهذا التأكيد . مع أنني لم أسق على هذا الإثبات أى دليل عقلى . ولم أزد على مجرد التأكيد باللفظ .

وقد يختلف الناس على مدى إقبالهم على ممارسة شعائر أى دين من الأديان . وقد يختلفون في الأديان ذاتها اختلافاً يبنياً . كما يختلفون في أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ودينتهم ، ولكنهم جميعاً على اختلاف أديانهم وأجناسهم وألوانهم ودينتهم وعصورهم ، يتفقون على قدر من الإيمان لا يداخله أدنى شك ، وهو أن لهذا الكون ربا خالقاً ومدبراً لشؤونه . فالإيمان هو فطرة كل نفس . وهو استعداد طبيعى بها . فلا يكاد يشار أمام الإنسان بوجود قوة خفية خالقة حتى يخفق قلبه مصداقاً منبسطاً مطمئناً إلى هذا الوجود . لا فرق في ذلك بين متعلم وجاهل بين أمير وحقير . بين رفيع ووضيع . لا فرق في ذلك بين أفرنكى وزنجى . بين عربى وإنجليزى بل لا فرق في ذلك بين من أخطأ السبيل فظن هذه القوة كامنة في الشمس أو القمر أو في النار المحرقة والنهر الجارى والجبل الشامخ والصنم للنحوت . فكل هؤلاء إن اختلفوا في الظاهر ، فقد اتحدوا في الجوهر . وهو إيمانهم بوجود هذه القوة الخالقة (١) .

(١) لا يشذ عن ذلك الشيوعيون الذين يؤمنون بأن « المادية الديالكتيكية » هي هذه القوة الخالقة المبدعة ، فالأسماء التي تطلق على السبب الأول لا تغير من جوهر الفكرة .

فهذا الإحساس البشرى العام ، المستقر فى وجدان كل إنسان هو أول شهادة تقطع بوجود هذه القوة الخفية الخالقة ، لأن العقل الإنسانى لا يستطيع أن تصور كيف يمكن أن يتولد فى النفوس قاطبة الشعور بوجود حقيقة معينة مع أن هذه الحقيقة لا وجود لها فى الواقع . وهذا هو الدليل الأول^(١) .

وجود الله بديهى عقلية :

من العلوم والمتفق عليه ، أن هناك بعض الحقائق الأساسية الضرورية للإدراك مستقرة بالطبيعة فى عقل كل إنسان . وهذه الحقائق هى ما تسمى بالبديهيات ، والعقل يستخدم هذه البديهيات لاكتساب معارفه ومعلوماته والحكم عليها والاستفادة منها فى المحافظة على كيان الإنسان وبقائه . ولا يوجد عقل بشرى سليم يمكن أن يمارى أو يتشكك فى هذه البديهيات ، لأن التشكك فيها وعدم التسلیم بها معناه اختلال موازين العقل .

ومثال هذه البديهيات قولك إن الاثنين أكثر من الواحد ، وأن السكل أكبر من الجزء ، وأن الشيء لا يمكن أن يوجد فى مكانين مختلفين فى آن واحد ، وأن الجسم لا يمكن أن يكون متحركا وساكنًا فى نفس الوقت وهكذا .

(١) اقرأ المؤلف حول هذا الدليل ، ما بحثه فى كتاب « الطاقة الإنسانية » من أن كل ما دار فى ذهن الإنسان على أنه موجود فلا بد أنه كان أو كائن أو سوف يكون .

ولعل أول بديهية من بديهيات العقل ، أنه لا بد لكل مصنوع من صانع . ولا بد لكل حادث من محدث . ولا بد لكل مخلوق من خالق ، ولا بد لكل متحرك من محرك ، ولا بد لكل معلول من علة . ولما كان كل ما في هذا الكون ينطق بأنه حادث لأنه يدرك بالحواس وله أول وله آخر . فلا بد أن يكون له محدث ، ولا بد أن يكون له خالق ، والقول بشي ذلك هدم لبديهيات العقل .

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين يسمون بأن العقل البشرى لا يستطيع أن يرى حادثا في هذا الكون مهما عظم أو حقر ، ومهما كبر أو صغر بنون أن يقرر له سببا أحدهم ، ومع ذلك فهم يطلبون من هذا العقل البشرى ، أن يتصور أن هذه الكائنات والعوالم والآفاق المترامية والشموس للضيئة ، والنجوم التألقة ، والكواكب الساطعة ، والأنهار الجارية ، والبحار المتلاطمة ، والجبال الشاخطة ، والصحارى المترامية ، والأشجار الباسقة ، والثمار الناضجة ، والأزهار العاطرة ، والطيور الشاذية ، والأسماك السابحة ، والزواحف والدواب والمهام ، ومختلف الحيوانات الأليفة والكاسرة المزركشة المبرقشة ، المخططة الإهاب ، وأخيرا هذا الإنسان البديع الحسن والرواء الصبوح الوجه ، المعتدل القوام ، الفياض بالبشر والحياة ، هذا الإنسان المفكر الحر الطليق ، هذا الإنسان المريد الفعل بكل ما ابتكر من علوم وحصل من معارف ، وشاد من حضارة ومدنيات ، وهذه النظم وتلك التشريعات ، هذه العبادات وهؤلاء الرسل والقادة والمصلحون ، هذه الكتب والديانات ، هؤلاء العلماء الأعلام . كل هذا

قد حدث بغير محدث احدته وخلق بغير خالق وبغير سبب وبغير علة
أو غاية .

وأحسب أنه لا يوجد عقل سليم يستطيع أن يتصور ذلك بحال
من الأحوال ، ففكرة السبب الأول إذن هي ضرورة عقلية ،
لا يستطيع العقل إلا أن يدعن لها ويؤمن بها .

وتقضى بديهيات العقل من ناحية أخرى أن تكون هذه القوة
الخالقة متصفة بكل صفات الكمال المطلق على خلاف كل ما في هذا
الكون من موجودات يشوبها النقص ، إذ أنها لو تجردت عن هذا
الكمال لعدت في عداد بقية المخلوقات ، ولوجب أن يكون فوقها ذات كاملة
هي التي أوجدتها وخلقتها . والكمال يقتضى القدم والأزلية والوحدانية .
فلا بد أن تكون هذه القوة قديمة أزلية موجودة بذاتها ، قائمة بنفسها
منفردة بوحدايتها^(١) .

(١) من المحال على العقل البشرى أن يحاول تمثل هذا الكمال وإدراك
كنهه . وكيف يقوم بنفسه بغير أن يكون له أول أو نهاية ، لأن العقل
البشرى كما هو ظاهر ليس إلا جزءاً من هذا الكون ، وهذا السكّال للباطن
هو الكل ومن المحال أن يحيط الجزء بالكل . وكل ما يستطيع العقل البشرى
أن يدركه أن خلف هذه الأجزاء المتعددة كلا وأن يدرك أنه جزء من كل ،
لا أن يحيط بهذا الكل . كل ما يستطيع العقل البشرى أن يدركه أنه يمكن
خلف هذه الأعراض المختلفة جوهر ، أما ماهية هذا الجوهر فلا سبيل للعقل
أبدأ لاكتناهاه ، لأنه مقيد بقيود المادة غير قادر على الفكّك من صورها
وأعراضها ، ومقاييسها ونواميسها وهو ما لا يقاس به أو تخضع له أمور تنصف
بها هذه القوة الكاملة الخالقة .

الحياة دليل الله الحى :

ولنتساءل الآن عن هذه الظاهرة العجيبة المحيرة للألباب .
ظاهرة الحياة فى مختلف أشكالها . من أين جاءت .. وكيف نشأت ..
إذا كان كل ما فى هذا الكون لا يتألف إلا من مادة جامدة عمية
صماء خرساء ؟

إن المشاهدة والمعاينة تثبت لنا بجملاء ووضوح أن هناك خطأ فاصلا
بين المادة الجامدة المبسوثة فى هذا الكون ، وبين هذه الحياة الشاعرة
النامية . فالمادة تبقى على حالها أبداً وقد تتغير وتحول وتتشكل ولكنها
تظل محتفظة بطابعها الأبدى ، وهو فقدان الشعور والادراك وعدم
النمو على خلاف الكائنات الحية حيث تنمو وتتكاثر وتتغير وتتغير وتتغير
بالمواد الجامدة والميتة فتتحول فى داخلها إلى مواد حية من الدم واللحم
والعظم ، متمتعة بالشعور والإحساس ، منطوية على أسرار الحياة التى
تجعل كل خلية صغيرة قادرة بدورها على أن تكون بذرة الحياة إذا
تهيأت لها ظروف مخصوصة ، فإذا هى تنقسم إلى اثنتين فاربعة فثمرة
فثلاثة فألف فلايين الملايين . فمن أين جاءت الخلية الحية بهذه الخاصية
الفذة بالنسبة لبقية ما فى هذا الكون من كائنات ؟ بأى سر رهيب تنمو
هذه الخلية ثم تتمايز وتتشكل لى تنتهى إلى إبداع كائن حى جديد يزيد
فى ثروة الحياة ونموها سواء كان هذا الكائن الحى شجرة خضراء
مزهرة ذات أريج وثمار وأخشاب ، أو حيوانا ذا لحم ودم ولبن وجلد
وصوف ووبر . أو إنسانا ذا حسن وجمال ، وقد واعتدال ، وعقل

وفكر . كل ذلك ينبثق من هذه الخلية الصغيرة التي لا يتجاوز حجم المليون منها رأس دبوس صغير . فكأن هذه الخلية الصغيرة دنيا مصغرة . بل لعل الدنيا كلها ليست إلا خلية مكبرة . فإن هذه الخلية الصغيرة تتطوى على عالم من الشعور والوجدان والتفكير والعقل والأخلاق والفضائل والصفات والطباع ، إلى جوار عالم المادة المتألفة من اللحم والعظم والدم والجلد ، والشعر والألوان ، والأمراض والعاهات . وحسب الإنسان أن يتأمل طفلاً من الأطفال ، ليرى كيف يرث أبويه في طباعهما المعنوية وصفاتهما المادية ، وأمراضهما ومزاجهما ، مع أن هذا الطفل لم يكن سوى هذه الخلية الدقيقة التي تسربت من الذكر إلى الأنثى . فمن أين جاءت هذه القوة العجيبة . قوة الحياة . . ومن أين نبتت . . ومن أين قاضت . . إلا أن تكون قد جاءت من قوة حية مبثوثة في هذا الكون مسيطرة عليه .

المادة أصل الحياة ؟

يقول الماديون إن الحياة في نهاية الأمر ليست إلا حالة من أحوال المادة ، وأتأ إذا كنا قد عجزنا حتى الآن عن اكتشاف سر الحياة ، أو بالأحرى اكتشاف هذه الحلقة الموصلة من المادة الجامدة إلى المادة الحية ، فإن العلم لا يلبث أن يكتشفها . على أنه إذا صح هذا « وليس هناك ما يمنع أن يكون صحيحاً » واستطاع العلم أن يوجد الحياة من مواد جامدة ، فإن هذا يؤكد وجود القوة الخالقة الخالصة ولا ينفها ، إذ ما الذي يحمل المادة الجامدة الصماء الساكنة على الحركة والتطور

لتأخذ هذه الصورة أوتلك .. ولتقوم بهذه الوظائف المختلفة في الحياة ،
فيضيء بعضها ويظلم بعضها ويسبب بعضها الحر . ويسبب بعضها البرد ،
ويسبب بعضها الحياة ، ويسبب بعضها الموت .

ما الذى يحفز المادة على هذا التنوع الذى لاحد له فى الكائنات ؟
وما الذى يحفزها على القيام بمختلف وظائفها حسب الظروف
والأحوال ؟

النواميس والضرورة :

يقول الماديون فى الرد على ذلك إن المادة تنطوى على نواميس
مقررة تحكمها وتسيطر عليها وتدفعها للتطور طبقا للضرورة والحاجة
ومن هنا كان هذا التنوع الذى لاحد له فى الكائنات ، وفى اضطلاعها
بمختلف وظائفها حسب الظروف والأحوال . وقد يكون ذلك حقا ،
بل لعله حق ، فإن من الواضح جداً أن هذا الكون ينطوى على سنن
ونواميس يسير على وفقها ولا يستطيع الخروج عليها « ولن تجد
لسنة الله تبديلا »^(١) ولكن التسليم بأن المادة محكومة بسنن ونواميس
تدفعها للتطور والتشكل وخلق الحياة ، هو فى حد ذاته إيمان عميق كإيمان
أى إنسان آخر فى أى عصر وزمان ومكان بهذه القوة الخفية المهيمنة
على هذا الكون والمسيطرة عليه . فلما هى هذه النواميس ، ما كنهها
وما قوتها ، ما هى هذه الضرورة التى تضطر المادة للانفعال ، ولماذا

(١) الأحزاب ٦٢ .

كانت ضرورة ، ومن الذى جعلها ضرورة ، ومن الذى أوجب على المادة أن تخضع لهذه الضرورة وأن تفعل بها ، ولماذا كانت هذه الضرورة عاقلة حكيمة حتى دفعت بالمادة نحو هذا السبيل ، سبيل ما يمود عليها بالنفع والتطور نحو الأحسن والأكمل كما يقولون ؟ الحق أن كلتي النواميس والضرورة اللتين لا يمكن أن يكونا في حد ذاتهما شيئا ماديا وإنما هما معنى عقلى بحث ، لم يخرج بنا من دائرة وجوب الإذمان لقوة خفية ليست من طبيعة المادة ، تسيطر عليها وتحكمها وهي بحكم هذه السيطرة قوية قادرة فعالة أزلية خالدة .

قوة غير بصيرة سمية :

ولا مناص من أن تكون هذه القوة المسيطرة على المادة موصوفة بالحياة « بغض النظر عن الاسم الذى نطلقه عليها » لأنها إن لم تكن حية أو بالأحرى منطوية على أسرار الحياة التي نراها مبثوثة في هذا الكون . فكيف يمكننا أن نتصور نشوء الحياة منها أو بسببها . ولا بد أن تكون منطوية على أسرار قوة الإبصار ، وإلا فكيف يمكننا أن نتصور نشوء قوة الإبصار منها أو بسببها ، ولا بد أن تكون منطوية على أسرار السمع ، وإلا فكيف يمكننا أن نتصور نشوء قوة السمع منها أو بسببها . فالعقل يستحيل عليه أن يعقل نشوء الحياة ونشوء قوة ميتة ، ونشوء الإبصار من قوة عمياء . ونشوء السمع من قوة صماء . فإن إحدى بديهيات العقل أن فاقد الشيء لا يعطيه . فإذا كانت هذه النواميس التي تسيطر على المادة لا تسمع .

فكيف تهب السمع للمادة .. وإذا كانت لا تبصر فكيف تهب البصر
للمادة .. وإذا كانت جامدة فكيف تهب الحياة للمادة ؟

وهكذا ترى أن القائلين بالنظريات المادية البحتة لا يستطيعون
إلا أن يصفوا النواميس أو الضرورة المسيطرة على المادة بكل الصفات
التي يمزوها المؤمنون في كل عصر وزمان ومكان للقوة الخالقة من أنها
خفية أزلية . قادرة . حية سميمة بصيرة .

وعاقرة أى مكبره :

ومن المستحيل على العقل كذلك أن يتصور إلا أن تكون هذه
القوة متمتعة بالإدراك والعقل أى الحكمة : ذلك لأن الإنسان لا يستطيع
أن ينظر إلى آلة دقيقة محكمة دون أن يتمثل على الفور ذلك العقل
البشرى الجبار الذى أنشأ هذه الآلة وأبدعها على هذه الصورة ، ولام
بين أجزائها وحركاتها لتقوم بوظيفتها في عالم الحركة والإنتاج .

فالعقل البشرى مبثوث بين أجزاء أى آلة من الآلات ، وإن كان
لا يؤلف جزءا منها ، فالآلة لا تتألف إلا من مواد ومعادن كما هو ظاهر
وملموس ، ولكن العقل البشرى مبثوث بين أرجائها وفي أدق جزئياتها
على صورة هذه النواميس والقواعد التى ركبها العقل بين أجزاء الآلة
المختلفة لتحكمها وتحركها . وما أشبه السكون بالآلة الميكانيكية الضخمة
وما أدق هذه الآلة العجيبة وأحكمها . فتمه أجرام مضيئة وأخرى
معتمة تتحرك في مدارات معينة وسط فضاء مخصوص فينشأ عن
دورانها ليل ونهار ، وحرارة وبرودة وتخلخل وتكاثف . فتولد

من ذلك مختلف العناصر وتتولد الحياة نفسها في نظام عجيب ودقة محيرة للألباب « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون^(١) » بحيث صار بقدرة الإنسان أن يحسب مقدما ولألف سنة موعد شروق الشمس بالدقيقة والثانية ، وساعة غروبها بالدقيقة والثانية . فكل مافي هذا الكون السحيق الغامض لا تكاد تتحرك فيه ذرة واحدة على غير هدى أو غير محكمة بقاعدة معينة وناموس مخصوص . فن المستحيل على العقل — وهذا شأن العالم — أن يتصور خلو هذا الكون من قوة مدركة حكيمة تهيمن على إدارته وحسن تنظيمه وتنسيقه .

وإذا كان هناك إنسان واحد لا يؤمن بلزوم عقله له للقيام بمختلف أعماله بل لجرد التحرك حركة واحدة ، فكيف يخلو الكون كله بما فيه الإنسان ذاته من عقل مدبر لشيئونه وأحواله ؟ أحسب أنه من المستحيل على العقل البشرى أن يتصور ذلك^(٢) .

(١) يس ٤٠

(٢) يقول العلامة نيوتن أعظم علماء الطبعيات « لا تشكوا في الخالق لأنه مما لا يعقل أن تسكون الضرورة وحدها هي قائمة الوجود لأن ضرورة عيما متجانسة في كل مكان وفي كل زمان لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع في الكائنات ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والأمكنة ، بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أرلى له حكمة وإرادة . من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الماذبية العامة لأن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس . فيجب لكي تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إلهية تدفعها =

على الخط المماس لمداراتها . . من الجلى الواضح أنه لا يوجد سبب استطاع أن يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة وعلى مستوى واحد بدون حدوث أى تغير يذكر . فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه . ثم أنه لا يوجد سبب طبيعى استطاع أن يعطى هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة للتناسبة تناسباً دقيقاً مع مسافاتها بالنسبة للشمس ولما ركز الحركة تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشترك بينها جميعاً فلاجل تكوين هذا النظام بين جميع حركاته يجب وجود سبب عرف هذه المواد وقارن بين كميات المادة الموجودة فى الأجرام السماوية المختلفة وادرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الجاذبة وقدر المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وبين توابعها وساتورن والأرض وجوبيتر وقدر السرعة التى يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مركزاً لها .

إذن فمقارنة هذه الأشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاما يشمل كل هذه الاختلافات بين أجزائه كل هذا يشهد بوجود وجود (سبب) لا أسمى ولا حادث باتفاق ولكن على علم واسع يعلم الميكانيكا والهندسة .

وغير هذا فى تكوين الأجرام السماوية كيف أن الذرات المبعثرة استطاعت أن تنقسم إلى قسمين القسم المضيء منها انحاز إلى جهة لتكوين الأجرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم والقسم المغمى به يجمع فى جهة أخرى لتكوين الأجرام المغمى كالنواكب وتوابعها، كل هذا لا يعقل حصوله إلا بفعل عقل لا حد له .

وكيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة ولأى المقاصد وضمت أجزاؤها المختلفة هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه ، والأذن بدون إلمام بقوانين الصوت ؟ كيف يحدث ان حركات الحيوانات تتجدد بإرادتها . ومن أين جاء هذا الإلمام للفطرى فى نفوس الحيوانات ؟ فهذه الكائنات كلها فى قيامها على أبداع الأشكال وأكلها ، ألا تدل على وجود إله منزّه عن الجسمية حتى حكيم موجود فى كل مكان يرى حقيقة كل شيء فى ذاته ويدركه أكمل إدراك ؟ ؟ .

من أين جاء هذا العقل ؟

ولنصل الآن إلى السؤال الحالد : من أين جاء هذا العقل ؟ وقد تساءلنا من قبل من أين جاءت الحياة . وقد يكون بقدرة علماء الطبيعة والحياة أن يفسروا لنا الحياة تفسيراً آلياً بحتاً ، وأن يصوروا لنا كيف تحولت المادة الجامدة إلى مادة حية . ولكن من المستحيل عليهم أن يدعوا أن الفكر والإدراك البشرى عملية آلية أو كيميائية ، فالحركات الآلية والتفاعلات الكيميائية خاضعة دائماً لنواميس معينة ، أما الفكر البشرى فهو على خلاف كل ما في هذا الكون لا يخضع لحدود يقف عندها أو يتقيد بقيود معينة أو يعجز على صورة مخصوصة . فهو متطور دائماً أبداً . متغير دائماً أبداً ، حر طليق من كل قيد وناموس دائماً أبداً ، إن شاء خلق إلى السماء . وإن شاء ركض مع الهائم والحشرات ، إن شاء أذعن لقوة الوجود الخالقة ، وإن شاء تمرد عليها وكفر ، إن شاء أحسن وإن شاء أساء . وما من كلمة تقال أمام الإنسان أو يسمع بها ، وما من حركة تقع في حضرته أو يسمع بها ، إلا وتثير في نفسه إستحساناً أو إستهجاناً وتأيداً أو استسكاراً . وقد تقال الكلمة في حضرة عشرات من الناس بل مئات فيكون لها تأثير مختلف في عقل كل واحد من المستمعين . وقد يستحسن الإنسان الواحد ما كان يستقبح بالأمس ، وقد يحب ما كان يكره بالأمس ، وأقوام يرون رذيلة ما يراه الآخرون فضيلة ، ويرون جيلاً ما يشتم من دمامته الآخرون . وهكذا . . .

وقد ذهب الناس مع الأفكار مذاهب شتى . وسيذهبون معها مختلف المذاهب إلى ما شاء الله . ذلك أن الفكر البشرى قوة حرة طليقة

مريدة تفعل الشيء أولاً تفعل . لا تقهر ولا تطلب على غير ما يرضيها
وتطمئن إليه . . فن أين جاءت هذه القوة المدركة الحرة الطليقة
المريدة إذا لم يكن في هذا السكون قوة عظمى فوق النواميس حرة
طليقة ، عاقلة حكيمة ، مريدة فعالة ، ليس هذا العقل البشرى إلا من
نفحاتها وشذاها .

الحق إن القول بنى وجود هذه القوة ، أعصى على الفهم والإدراك
السليم من القول بوجودها .

الفصل الثالث

الإيمان في صورته الأولى

تطورات العقيدة — عبادة الآلهيات — عبادة
الآباء والأجداد — عبادة الخيوانات — عبادة
النباتات — عبادة الجمادات والمناظر — عبادة
الشمس والكواكب .

تطورات العقيدة :

على أن العقل البشرى لم يصل دفعة واحدة إلى هذه الصورة العقلية الكاملة عن تلكم الذات الخالقة ، ويرتقى بها إلى هذه المرتبة من المجرد والمطلق ، بل لقد مر قبل الوصول إليها من خلال أدوار ومراحل من التطورات والتصورات والاقتراحات والحدس والتخمين الذى يتناسب وما بلغه العقل من نضوج خلقى ، وما حصله بمرور الزمن من علوم ومعارف . ذلك أن العقل البشرى على خلاف عناصر الحياة الأخرى فى تطور وارتقاء مستمر متواصل .

وقد لا يختلف الإنسان الحى فى العصر الحديث كثيرًا عن إنسان ما قبل التاريخ . من حيث التشريح الجسدى ووظائف الأعضاء ، ولكن من الحقيق أنه لا وجه للمقارنة بين عقلية الإنسان المتطور الحديث ، وعقلية الإنسان منذ بضعة ألوف من السنين .

بل إن الفرق جد واضح بين إنسان متعلم وآخر جاهل في عصر واحد . ومن هنا لا يجب أن نعيب على الأقدمين بعض تحبّطاتهم في موضوع العقيدة وضرهم على غير هدى . فذلك أمر لا مناص منه في وقت كان العقل لا يزال في مراحله طفولته . ولولا هذه التخبّطات الأولى وهذه الفروض الأولى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه .

فإذا كانت عقائدنا اليوم في الألوهية الخالقة عقائد شاذة باسقة ، فإنها قد قامت في نهاية الأمر على هذه العقائد الأولى الساذجة ، وكما أن ناطحة السحاب اليوم تمت بأقوى الأسباب إلى أول كوخ صغير بناء الإنسان ، وكما أن ماخرة المحيط ليست إلا الثمرة لأول قطعة خشب حاول الإنسان الأول أن يعومها . فكذلك عقائدنا اليوم ما كانت لتكون على هذه الدرجة من النضوج لولا هذه العقائد البسيطة الأولى ، وذلك ما يجعل من الضروري لاستكمال عقيدة أى إنسان في الوقت الحاضر وتصفيتها من كل شائبة ، أن يلم المسامة سريعة بما كانت عليه عقائد الأقدمين ، وكيف تطورت تطورا ويدا واجتازت مراحله الطفولة حتى بلغت اليوم أوج شبابها وفوتها في البيئات المتحضرة والراقية . وكيف ظلت على طفولتها الأولى وسذاجتها في المجتمعات التي شاعت الظروف أن تظل على حالها البدائية الأولى ، كهذه القبائل المتوحشة في المناطق الاستوائية في أفريقيا وجزر المحيط الهادى . بل وكيف أن أقدم العقائد وأغربها بالنسبة للعقل الحديث لا تزال تحتفظ بآثارها في طبقات العوام والجهال المثقفين في مختلف البيئات الإنسانية .

عبادة الأمهات :

قلنا إن الإيمان هو إحساس الإنسان بالنقص وبوجود قوة أكثر كمالاً منه ، هي التي أوجدته . ومنذ وجد الإنسان نفسه على ظهر الأرض وقد راح يتلمس هذه القوة في كل ما حوله من عناصر وكائنات لكي يحتسى بها ويستعين بها في الشدائد . وطبعاً أن يتجه العقل البشري أول ما يتجه إلى أن تكون الأم هي تلك الذات الخالقة .

فالإنسان وليد أمه وهو لا يكاد يستشق هواء الحياة حتى يشعر باعتماده الاعتماد السكلى على أمه . فهي التي تطمعه إذا جاع ، وهي التي تخفف عنه آلامه . وهي التي تحميه وتحنو عليه . حتى إذا شب قليلاً عن الطوق كانت هي التي تهديه إلى التماس أسباب الحياة معتمداً على نفسه .

ولما كانت الحياة لا تزال في بداءتها الأولى لم يكن للأسرة المستقرة وجود ، وبالتالي فإن الأب قد تأخر في الظهور على صفحة العقل كإله خالق . وانفردت الأم في ذلك التاريخ باعتبارها أصل الحياة . وقد ظل الإنسان يتأثر بهذه الفكرة حتى عصور متأخرة ، وبعد أن ارتقى تفكيره وتطور . فظل لا يتصور الخلق إلا منسوباً لآلهة إناث . وعند وضع اللغة جعل العناصر الكبرى كلها أنثى ، فالسما والارض والشمس ، وهي الأصول الثلاثة التي عزا الإنسان الخلق إلى إحداها كلها إناث .

ونحن في عصرنا الحديث لا نزال نؤثها بل ونتحدث عن الأرض أحياناً بقولنا «أمتنا الأرض» وحتى بعد أن ظهرت الآلهة الذكور إلى جوار الآلهة الإناث ظلت الآلهة الإناث هي صاحبة اليد الطولى . فإيزيس في مصر هي أشهر الآلهة بلا مرأه . وهي من سائر الآلهة المصرية القديمة التي تحولت إلى آلهة عالمية حيث دان لها الرومان بالعبودية . وأثينا هي أشهر الآلهة الأغريقية وأحبها إلى الجمهور ويرمزون بها إلى الحكمة وتقابلها مترقا عند الرومان . وإستار ، وعشتاروت في آشور وبابل ، واللات والمزى عند قبائل العرب في الجاهلية الذين كانوا يؤثون الآلهة ويؤثون الملائكة .

وقد ألع القرآن إلى ذلك ونعاه عليهم «إن يدعون من دونه إلا إناثاً»^(١) ولعل هذا كله يؤكد لنا أن عبادة الأمومة باعتبارها خالقة للحياة هو أول ما خطر للذهن البشرى تمثيلاً مع الظاهر الملموس المحسوس .

عبادة الأماء فالأماء :

ولكن مرحلة الاستقرار سرعان ما وفدت على الإنسان وبدأ الطفل يتزعزع في ظل الأم والأب على السواء . ورأى من سلطان الأب وشدة بطشه ما جعله يتهيبه ويحتمى به ويستعين به . فبدأت الذكورة تحتل مكانها في التقديس إلى جوار الأمومة . وسرعان ما بدأت الملاحظة تدل العقل البشرى على أن الأم لا تنجب الأولاد إلا بعد اتصال الذكر بها . وأن الأم لو عاشت بمفردها ما عاشت

(١) النساء ١١٧ .

فلا سبيل لإنجابها الأطفال . فكأن اتصال الذكر بها هو السبب الأول لخلق الحياة . ولما كان الأب هو الأقوى وهو المنحكم على الأسرة والمتسلط على الأنثى ، فقد بدأ العقل البشرى يمزو الخلق إلى الأب لا الأم أو على الأقل للآتين معاً .

ولعلنا نلاحظ ما فى هذا التطور من طفرة فى التفكير البشرى نقلته من عالم الظاهر والمشاهد والمحسوس الذى يدل على أن الأم تربي الجنين فى بطنها ثم لا يلبث أن يفصل عن جسدها وينمو ويتغذى ويتعرق بلبنها ، ولكن العقل تجاوز فى ذلك كله إلى السبب الأول للحياة الذى عزاه للأب ، أى للذكر .

تتبع الأسباب :

ولم يكد العقل يضع قدمه على سلم الأسباب حتى راح يتسلقه درجة درجة ولا يزال حتى اليوم يواصل ارتقاؤه للبحث خلف هذه الأسباب . فالأب وهو المتسبب فى الحياة للإنسان ، كان يدرك أنه ابن لأب سابق . وهذا الأب بدوره كان ابناً لأب أسبق عليه فلا بد أن يكون هذا الجد الأول هو المتسبب الأول فى الحياة ، وهو القوى القادر الذى يحمى أبناءه ويرعاهم من عالم الأشباح . ولا بد أن تقدم له القرابين لاسترضائه واستجلاب محبته ومعوته وحمايته . وهكذا نشأت أقوى عقيدة عرفها البشر فى القديم ، ونعني بها عبادة الآباء والأجداد . والى تعدلت فيما بعد فأصبحت عبادة للموتى بصفة عامة أبطالا كانوا أو زعماء أو ملوكا . أو مجرد آباء وأجداد . ولا يزال الدين الرسمى لشعب ضخيم كاليابان

في الوقت الحاضر هو الشنتو . وتتلخص في عبادة الآباء والأسلاف وعبادة الإمبراطور سلالة ذلك الأب الأول الذي انحدر من الشمس ليحكم الأرض . وكل أسرة يابانية في الوقت الحاضر تعبد إمبراطورها وتعبد إلى جواره آباءها وأجدادها فتفزع إليهم في الملمات وتلتمس منهم العون في الشدائد وتستلهمهم الحكمة والرشاد وتقرب إليهم القرابين . .

وإذا كانت الصين على خلاف اليابان قد خلعت إمبراطورها ابن السماء وأصبحت جمهورية حرة فإن عبادة الآباء والأجداد هي العبادة الغالبة في أرجاء الصين حيث يتعين على كل إنسان أن يتصرف دائماً كما لو كان في حضرة الأجداد ، بمعنى أن يسعى للحصول على رضائهم وتفادي سخطهم والبعد عن كل ما يزرى بذكراهم وكرامتهم ، لأن كل ما يقوم به الابن من عمل لا يلبث أن يعود عليهم بالتكريم أو التحقير^(١) .

(١) الدين الرسمي الآن للصين (١٩٦٤) هو دين الماركسية . ولا يعين قارئ من وصفنا الماركسية بأنها دين ، فقد أصبح لها كل سمات الأديان ، فلها رسل (ماركس ولينين) ولها كتب مقدسة (راس المال ومؤلفات لينين) . ولها كعبة يحمج إليها (موسكو) ، وأصبحت عبادة الموتى من شعائرهم ، حيث يحتفظون بمجثة لينين محنطة ويحيطونها بمظاهر التقديس . وإذا كان ينقص الدين الجديد إلها ، فقد جعل ستالين من نفسه إلهاً إبان حياته ، والماركسيون كأى متعصبين مترمطين لديهم على استعداد لإعدام مخالفين في الرأي ، بل وإحراقهم حرقاً ، كما كانت الكنيسة تفعل في العصور الوسطى . وكما فعل ستالين في حياته وسط تهليل الماركسيين وإعجابهم .

عبادة الحيوانات :

على أن الإنسان الأول إذا كان قد اختص أمه وأباه بالقداسة ورفعهما بعد موتهما إلى مرتبة الألوهية ، فإن الحيوان لابد أن يكون قد نشأ بدوره من أصل آخر أو بالأحرى إله آخر . ولا بد أن يكون النبات قد نشأ من أصل ثالث أو بالأحرى إله ثالث وهكذا ؛ فكل عنصر يخالف الإنسان شيء مستقل بذاته له سببه وله أصله . وقد كان ذلك تفكيراً أساسياً للعقل البشرى في المراحل الأولى .

ولما كان العقل البشرى منذ عرف نفسه في الوجود يستطيع أن يميز بين ما يضره وما ينفعه وما يسره وما يؤلمه . فقد دفعه ذلك إلى تصور آلهة للشر كتصوره آلهة للخير . وقد كان الحيوان أسبق ما في هذا الكون لإيصال الأذى للإنسان وإشعاره بالخوف ، فطالما رأى الإنسان بعض جنسه طعاماً للأسد أو الثور أو التمساح وغيرها من الحيوانات الكاسرة فامتلاً بالخوف منها والفرار لمرآها والإحساس بيطشها . وسرعان ما قفز العقل البشرى إلى تصور هذه الحيوانات كآلهة للشر . فراح الإنسان يتعوذ منها ويعمل على اتقاء شرها جهده طاقته باستجلاب رضاها وعدم استثارة غضبها بالتحرش بها أو التعرض لها . ومن هنا نشأت عبادة الحيوانات المؤذية في القديم كالتمساح والثعبان وابن آوى الذى كان ينبش قبور الموتى ويهتك أسرارهم ويأكل جثثهم . فكان المصري القديم يضع له الطعام على حافة الصحراء لكي يسترضيه عليه يكف عن نبش قبور الآباء والأجداد .

الكلب والعجل والبقر:

على أن بعض هذه الحيوانات الكاسرة قد تحولت مع الزمن إلى حيوانات أليفة لا تؤذى الإنسان وإنما تنفعه وتعينه ، فسرعان ما أخذت هذه الحيوانات حظها من القداسة والعبادة لا باعتبارها آلهة للشر ولكن كآلهة للخير . فكانت عبادة الكلب عند الرعاة . وعبادة العجل والبقر عند البيثات الزراعية كمصر والمهند .

ولا تزال نرى في العصر الحديث في بعض البيثات المختلفة أثر هذا اللون من ألوان العبادة ، ففي مصر مثلاً لا يزال لبعض الحيوانات سر خاص . وقد كنا نرى إلى عهد قريب تماسيح محنطة موضوعة على مدخل بعض البيوت^(١) ، كما أن هناك أسطورة شائعة بين العوام وسواد الناس من أنه يوجد في كل بيت معبان خاص به . ولا تزال هذه الطائفة من الحواة والرفاعية يؤكدون في الأذهان هذه الأسطورة بما يقنصونه من تماثيل من بعض الدور والمساكن ، ولا يزال للقطعة الموداء في مصر أحاديث وقصص وأساطير . وليس ذلك كله إلا بقايا هذه المعتقدات المصرية القديمة والتي احتفظت بقوتها خلال العصور والدور وسط جمهور الفلاحين المصريين الذين لم يتطوروا إلا قليلاً

(١) كان إلى جوار البيت الذي نشأت فيه لى حى طيلون بحارة الجلالة بيت أحد مشايخ الطرق الصوفية . وقد علق على بابه تمساحاً كان يملأنى فرحاً كلما رحت أو جئت من أمامه حتى تمودت عليه على مر الزمن . وكانوا يخيفوننا به لى طفولتنا .

جداً خلال هذه الألوف من السنين، بل لعلمهم لم يتطوروا على الإطلاق.
وكذلك الحال في الهند حيث نرى البقر أحد المعبودات المقدسة .

وفي المجتمعات الآسيوية كلها حيث لا يزال للكثير من الحيوانات
صفة القداسة ، بل إن أرقى المجتمعات الأوربية لا يزال متأثراً بتقاليد
الماضى ، فالأوروبيون ليسوا إلا من سلالة هذه القبائل الآرية التي وفدت
من أواسط آسيا . وهى قبائل رحل تعتمد على الرعى فى حياتها .
وقد كان الكلب بالنسبة للرعاة دائماً حيواناً مقدساً فظل هذا الأثر
باقياً حتى اليوم فى الشعوب الأوروبية حيث نرى شدة تعلقها بالكلب
وإسرافها فى تدليله وإحاطته بكل صنوف الرعاية والبر والرفق . .
وحقاً لا يفعل الأوروبيون ذلك على سبيل التقديس والعبادة ، ولكن
الذى لا شك فيه أن إسراف الأوروبيين فى إعزاز الكلب ليس
إلاّ أثراً باقياً من آمار تقديسهم القديم له .

عبادة النباتات :

ولم تسكن الحيوانات وحدها هى التى اجتذبت العقل البشرى فى القديم
لتقديسها وعبادتها ، بل إن النباتات بدورها قد استرعت انتباهه ككائنات
سامية مقدسة . فبعض الأشجار الضخمة القديمة قد اعتبرت فى كثير
من المجتمعات الأولى كخالقة لبني البشر وواهبه للحياة^(١) .

(١) لا يزال فى مصر شجرة بالمطرية تسمى شجرة المدرء يحيطها فريق
من المصريين بالقداسة ويتبركون بها ويستشفون ويألون عندها حاجتهم بدعوى
أن المدرء أقامت فى ظلها .

وقد كان ذلك تفكيراً طبيعياً لإنسان يعيش محوطاً بالغابات الكثيفة التي يراها تنص بكل ألوان الحياة التي تعيش على أوراقها وبين غصونها ، مجتمعة بأدغالها . ولا تزال الغابة توحى هذه الفكرة لكثير من القبائل التي تقيم في الغابات الاستوائية .

أما القبائل التي تطورت وتحضرت واهتدت إلى الزراعة فقد حولت عبادتها وتقديسها إلى بعض المزروعات المستنبته كالأرز والقمح . . والأرز هو المعبود المقدس في كثير من جهات بورما والملايو وجزر الهند الشرقية في عصرنا الحديث ، وأحسب أن ذلك لا يثير كثيراً من الدهشة إذا تصورنا أنه قوام حياتهم التي بها يعيشون .

عبادة الجمادات والعناصر :

وإذا كان العقل البشري كما قدمنا يؤله ويقدس كل العناصر والكائنات التي يعجز عن إدراك كنهها أو التي تخيفه وترعبه أو التي تفيده وتمنعه . فقد كان طبيعياً أن يقدس المتوطنون بجوار الأنهار .. هذه المياه الجارية التي لا يستطيعون الحياة بدونها سواء عن طريق الشراب أو الغذاء . ويرونها أصل الحياة البشرية على الإطلاق . فالنيل في مصر والسكنج في الهند وغيرهما من الأنهار في البيئات الزراعية ، كانت آلهة على رأس آلهتهم . وقد ظل النيل مقدساً في مصر حتى بعد أن دخل الإسلام إليها حيث صيغت له الأحاديث التي تتحدث عن فيضانه من قبة في الجنة ، حتى إذا اكتشفت منابعه في بلاد الحبشة وخط الاستواء كف المتعلمون من رجال الدين عن الزعم بفيضانه من الجنة .

أما في شمال أفريقيا حيث لا يزال كثير من المتدينين المتبعدين من المسلمين لا يعرفون شيئاً عن منابع النيل واكتشافها في خط الاستواء والجبسة . فلا يزالون على عقيدتهم الراسخة من أنه ينبع من الجنة .

وقد حدثني صديق جزائري^(١) أنهم لا يزالون بالجزائر يسألون الله في خطب الجمعة بالمساجد أن يفيض عليهم نيل مصر .

أما نهر الكنج في الهند فلا يزال مقدساً ومعبوداً بكل معنى العبودية . إذ تحج إليه مئات الألوف بل ملايين الهندوس للتبرك به والاستشفاء^(٢) .

وهكذا قدست الأنهار وعبدت في جميع البيئات الزراعية . أما في المناطق الجبلية فقد عبدت الجبال وقننها الضاربة في كبد السماء والمغطاة بالثلوج طوال أيام العام فللجبال تأثير عميق في نفس الإنسان الواقف في سفحها إذ تشعره بضآلته إلى جوار عظمتها ، وتملأه شعوراً بالمهابة والروعة . فلا عجب إذا حل هذا الشعور الإنسان على تقديسها وعبادتها وخاصة أنه مذ يولد وهي تطل عليه وتظله بتأثيرها وعظمتها ، فإذا سأل آباء عنها أجابه بأنه هكذا رآها منذ طفولته وأن آباءه وأجداده قد شهبوا جميعاً في ظلمها وهي على هذا الحال من الثبات والشموخ لم تتغير ولم تبدل .

(١) هو الأستاذ العالم المرحوم الفضيل الودتاني .

(٢) اقرأ للدولف كتاب « أمة تبعث » عن رحلته في الهند وزيارته لمدينة بنارس .

وإذا كانت المشاهدة توحى للإنسان بأن كل شيء على ظهر الأرض يتغير ويتبدل فلا بد أن تكون هذه الجبال هي الأصل الثابت الذى نشأت منه الحياة وهى محور الكون المهيمن عليه . .

ولا يزال سكان التبت فى أعماق الصين المتوطنون فى سفوح جبال الهملايا يبدون بعض القنن ويؤلهونها^(١) .

وأما هؤلاء الذين عاشوا إلى جوار البحر الكبير المتراعى الأطراف والمتلاطم الأمواج ، فقد كان طبيعياً أن يعتبروه هو الرب الخالق الذى منه فاضت الأشياء . وعلى هذه العقيدة حتى اليوم جميع سكان الجزر المتناثرة فى أنحاء المحيط الهادى .

وهؤلاء الذين عاشوا إلى جوار بركان جعلوا البركان أو النار التى تصعد منه هى أصل الحياة وحماكتها . والذين انخلعت قلوبهم لصوت الرعد أو قصف الرياح أو هطول الأمطار قدسوها وألوهها واعتبروها العناصر الخالقة .

وبالجملة فقد تأثر العقل البشرى فى مرحلته الأولى بالبيئة الجغرافية التى سكن فيها الإنسان . والظروف المعيشية التى خضع لها لكي يختار

(١) لازلت أذكر حتى اليوم اللمحة التى أجابني بها لبتانى فى جبل لبتان وأنا أسأله عن قنة جبل عالية إذ قال لى هذا « صئين يا سيدى » فافت نظرى ما فى إجابته من خشوع وتوقير فرحت أسزيده من الشرح فلم يزد على قوله « هذا صئين » ثم راح يروى لى عنه أساطير وأقاصيص ما بين قديم وحديث . وقد حفزنى ذلك للاشتراك فى رحلة للوصول إليه وتمضية يوم حيث اعتاد الناس أن يمضوا فيه بعض الأوقات ، ولما عدت من هذه الرحلة قابلى صاحب الفندق بكثير من الحفاوة والتكريم فقد صعدت صئين .

مقدساته ومحور عبادته ، وجعل دأبه تقديس كل ما يفوقه من كائنات أو يعجز عن فهمه أو يشمر باعتاده عليه وحاجته إليه . أو يخيفه ويسبب له شيئاً من الأذى .

ولا يزال أثر هذه المقدسات ظاهراً في عادات السواد الأعظم من العوام ومعتقداتهم حيث يفسرون الظواهر الجغرافية تصويراً أسطورياً مجتاً . وليس هذا إلا ترديداً للأساطير القديمة التي كانت تؤله هذه العناصر ، فالرعد مثلاً ليس إلا صوت الملائكة ، وهى تزرع الرياح وتضربها بمقامع من حديد . وبعض الزوابع والأعاصير ليس إلا ريح بعض الجن أو الأرواح . وبعض الميون والآبار من حفر الملائكة كمين زمزم فى الحجاز مثلاً فهى من حفر جبريل سيد الملائكة ، فإذا علمت أن سكان مكة والجبال المحيطة بها إلى ما قبل حفر عين زيدة لم يكن لهم ما يستقون منه إلا بئر زمزم . استطعت أن تدرك الصلة بين شدة الحاجة إلى شئ من الأشياء وما يترتب عليه من تقديسه . وهو دأب الإنسان فى مرحلته العقلية الأولى .

عبادة الشمس والكواكب :

وكان طبيعياً أن تكون الشمس بالنهار والكواكب بالليل من أعظم ما يستوقف العقل البشرى وتشعره بقوتها وشدة تأثيرها على الكون . إذ لا تكاد الشمس تشرق حتى يغمر ضوءها الكون كله ، فتدب الحياة على ظهر الأرض بعد موتها . فالطيور تخرج من أوكارها ، والحيوانات من وكنتها ، والأشجار تبسط أوراقها وتثمر ثب بأغصانها ،

والزهور تنفتح ، والثمار تنضج ، والإنسان ينشط ، ويمتلئ الجو
بضحيج الحياة وعجيجها . ولا تكاد الشمس تقرب حتى يسود الظلام ،
وتنتشر الوحشة وتهرع الكائنات الحية إلى مساكنها حيث يدب النعاس
الشبيه بالموت إلى أجفانها وأوصالها . ويفرق الكون في بحر من
السكون والظلام حتى لسكان الدنيا قد دخلت في عالم الأموات إلا إذا
أشرق ذلك الكوكب الثانى الذى يبدد ظلام الليل ويضئ عليه نوراً
بهياً يملأ النفس بالحشوع والحنان والدعة والذى لا يمكن إلا أن يكون
بينه وبين الشمس أقوى سبب .

هذه الظاهرة الضخمة من تعاقب الليل والنهار وتأثير الشمس العظيم
في الدنيا والكائنات ، كانت قينة أن تحمل العقل البشرى في وقت كان
يقدس فيه النهر والجبل ، وقطعة الحجر ، والقط والتمساح ، والبرق
والرعد ، على أن يخص الشمس بأكبر نصيب من خضوعه وعبوديته ،
وأن يجعل منها إلهاً فوق الآلهة ، ومصدراً أصلياً للحياة فوق جميع
المصادر الخاصة به . ومن هنا كانت الشمس هى العنصر الوحيد المشترك
بين جميع الديانات والمعتقدات المختلفة القديمة ، فالإله جوار الآلهة المحلية
لكل شعب ولكل جماعة كانت ترتفع الشمس كمصدر أولى لكل مافى
السكون من أنس وجن وآلهة .

ففى مصر انحدرت جميع الآلهة من الشمس كما انحدر منها الفراعنة .
وفى اليابان هبط الامبراطور من الشمس المشرقة . وديانة الأشوريين
والبابليين تتخذ الشمس محوراً لها . . وأشهر الآلهة فى مختلف البيئات
وأعظم الأصنام والرموز ، تقام دائماً لهذه الآلهة التى تمثل قوة الشمس .

وسرى في الفصل التالى كيف كانت الشمس هى نقطة البدء ، التى
قفز العقل البشرى منها إلى توحيد الآلهة .

والحق أن العقل البشرى ساعة أن سما إلى السماء وكواكبها لالتباس الآلهة
كان يطفرف طفرة من طفراته المعجبية الواسعة . فانصرافه عن الأرض بمادياتها
المظلمة وصورها المحدودة إلى السماء اللانهائية بأنوارها المتلاثلة وأشعتها
المضيئة ، كان بمثابة قطعه نصف الطريق نحو اكتشاف الحقيقة السامية .
ولقد صور لنا القرآن أبدع تصوير ، كيف تستوقف السماء
بكواكبها العقل لاكتناه أسرارها ، فيما حكاها عن إبراهيم إبان محاولته
كشف الحق في هذا الكون « فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ،
قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا
ربى فلما أفل ، قال لئن لم يهْدِنِ ربى لأكونن من القوم الضالين .
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلت قال
يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهت وجهى للذى فطر السموات
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين (١) » .

ولا يزال أثر عبادة الكواكب والنجوم مفروسا في السواد
الأعظم من الناس الذين يؤمنون بالتنجيم والطوالع . ويعتقدون
بوجود صلة بين كل إنسان وبين نجم معين وينسبون لبعض النجوم
طوالع سعيدة ، ولبعضها طوالع نحسة . وقد ظل المتنجمون أمهات
حظوة عند الملوك والخلفاء والقيصرة إلى عهد قريب جداً ، حتى
بعد انتشار الأديان التى تحظر الإيمان بالنجوم والكواكب . ولم يفقد

(١) الأنعام ٧٦ — ٧٩ .

المنجمون حفظوهم لدى الكبراء والمتعلمين إلا بعد تطور العلوم
الفلكية الحديثة التي أثبتت أن أصغر نقطة من هذه النقط المضيئة
في السماء قد تساوى في حجمها الأرض ملايين المرات . فمن العبث
تصور أن يكون بينها وبين حركات الإنسان وتصرفاته أية صلة
أو علاقة . ومع ذلك فلا يزال المنجمون لهم تأثير عظيم جداً في صفوف
العوام . ليس فقط في بلاد الشرق بل في أرقى الجماعات المتحضرة
أى في أوروبا وأمريكا^(١) .

عبادة الخالق في ملبقته :

وهكذا لم يدع العقل البشرى كائناً من الكائنات حياً كان
أو جامداً . صغيراً كان أو كبيراً على الأرض أو في السماء إلا وحاول
أن يتمثل فيه ذلك السر الإلهي المتصف بالقدرة والخلق .

ولعلنا نستطيع أن ندرك كيف كان ذلك هو ينبوع الأول الذي
فاضت منه العلوم والمعارف . وقد ذكرت فيما سبق أن هذه التطورات
الأولى للعقل البشرى مهما بدت في نظرنا في العصر الحديث ساذجة ،
فهي الأساس الذي قام عليه صرح إيماننا الكامل ومعرفتنا الشاذجة .
ولا يجب أن نفاضل بين العقائد القديمة من ناحية مقدساتها ، بمعنى
أن نعتقد أن من يقدر البقرة أرقى من يقدر الكلب مثلاً ، ومن يعبد

(١) عاد التنجيم ومطالعة الطالع يحتل مكانه في أرقى الصحف والمجلات
العالمية .

النار أو الجبل ، أرقى ممن يعبد العجل أو التمساح . وأن من يعبد الشمس أرقى من الجميع . فذلك ليس مقياس التفاضل لأن هذه الأشياء كلها ، ليست سوى كائنات مخلوقة لخالق واحد ، فهي كلها فى مرتبة واحدة ، ومكانة واحدة ، وهى كلها مهما كبرت أو صغرت ، تحمل بين ثناياها طابع ذلك الخالق الذى خلقها وأبدعها ، وهى آية على قدرته وعظيم شأنه ، فلا يكاد العقل البشرى يتأمل أى كائن من هذه الكائنات ، حتى يرى نفسه وجها لوجه أمام قدرة الخالق .

وليس أدل على ذلك من أسلوب القرآن الكريم الذى حث العقل فى عشرات الآيات على تأمل كل ما فى هذا الكون من كائنات وعناصر ومخلوقات مستخدما فى إشارته إليها صيغة القسم لإبراز شأنها وحقيقة سرها كقوله : « والسما والطارق » ، « والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها » ، « والنجم إذا هوى » ، « والتين والزيتون » ، « والعاديات ضبحا » ، « والمرسلات عرفا » إلى آخر هذه الآيات العديدة التى تتضمن القسم بشئ الكائنات للفت نظر العقل البشرى إلى ما تنطوى عليه من أسرار تدل أفصح دلالة على خالقها القادر الأزلى . وما فعله العقل البشرى فى مرحلته الأولى التى فرغنا من استعراضها وهو وقوفه عند حد تأمل هذه الكائنات المختلفة وإدراكه ما تنطوى عليه من سر يحير الأبواب جعل العقل ينحنى إذنا أمامها فيتخذها آلهة معبودة . وهوى الحقيقة إنما يعبد القدرة التى أبدعتها وإن كان لم يدرك ذلك بعد . وهذا ما يجعلنا نصف هذه الفترة من مراحل التفكير البشرى بأنها عبادة الخالق فى خليفته .

وقد عبر أمير الشعراء الخالد أحمد شوقي بمقريته الفذة وشفافيته
الروحية عن هذا المعنى أجمل تعبير وأروع بقوله :

رب شقت العباد أزمان لا كـ	ب بها يهتدى ولا أنبياء
ذهبوا في الهوى مذاهب شتى	جمعتها الحقيقة الزهراء
فإذا لقبوا قويا لها	فله بالقوى إليك اتناء
وإذا آثروا جميلا بتزيد	ه فإن الجمال منك جاء
وإذا أنشأوا التأميل غرا	فإليك الرموز والإيماء
وإذا قدروا الكواكب أربا	با فنك السنا ومنك السناء
وإذا ألهموا النبات فن آ	ثار نهارك حسنه والنماء
وإذا يعموا الجبال سجودا	فالمراد الجلالة الشماء
وإذا يعبد الملوك فإن المد	ملك فضل تحبوه من تشاء
وإذا تعبد البحار مع الأسمد	اك والعاصفات والأنواء
وسباع السماء والأرض والأر	حام والأمهات والآباء
لملاك المذكرات عبيد	خضع والمؤثبات إماء
جمع الخلق والفضيلة سر	شف عنه الحجاب فهو ضياء

الفصل الرابع

نحو الحقيقة

نظرية الحلول — عبادة الاصنام — تمم التوحيد
— في مصر — بتاح — الاله رع — آمون —
المعروب الرابع — الخنايون — الاله الحق —
الرحمن الرحيم — مصرع الخنايون — تلاميذ
آمون — التوحيد عند الاغريق — عند
الفرس — عند الهنود .

نظرية الحلول :

وتابع العقل البشرى رحلته نحو سر الأسرار . وقد اشدت ساعده
على مر الأيام بما اكتسب من تجارب واكتشف من حقائق وأدرك
من بديهيات . وضفت عليه من ناحية أخرى ظروف الاجتماع للتطور
والعمران وأسباب الحضارة وزادت بذلك سيطرة الإنسان على كثير
من العناصر والكائنات التي لم يعد يرهب الكثير منها أو يخشاها
بعد أن اكتشف أنها تعمل وفق قواعد مقررة رتيبة . وأن ذلك يقلل
من قوتها بالنسبة للإنسان الذي يحس من نفسه الحرية والاختيار
والذي استطاع بمحض عقله ودهائه أن يصرع أضخم الحيوانات
وأشرسها وأن يخضعها لسلطانه .

كل ذلك جعل العقل البشرى يغير نظرتة إلى مقدساته على اختلاف أنواعها سواء كانت حيوانات أو نباتات أو جادات . فلم تعد تمثل في نظره الآلهة بذاتها بل صورا قد اختارتها الآلهة للظهور بها على الأرض والاختلاط بالبشر بطريقة يقوى البشر على احتمالها ، ولكي تتيح للبشر من ناحية أخرى فرصة التقرب منها وعبادتها .

فالمجل أليس مثالا ذلك العجل ذو الغرة البيضاء ليس هو الإله الصانع بتاح ، وإنما هو الصورة الأرضية التي اختارها الإله بتاح لتقمصها والظهور بها على الأرض ، للاقتراب من عباده للمؤمنين . وما يقال عن بتاح ، يقال عن جميع الآلهة الأخرى ، فكلها سواء في قدرتها على التشكل والحلول في مختلف الصور دون أن يكون في ذلك أدنى مساس بجوهرها الذي يظل ساميا علويا كاملا ، لا يخضع للمؤثرات أو النقائص السادية .

وقد غمرت نظرية الحلول هذه العالم في مرحلته العقلية الثانية . فلم تعد الكائنات السادية للمبودة على اختلاف أنواعها آلهة بذواتها بل سكننا للآلهة وصورا لها على الأرض .

عبادة الأصنام :

وقد أدت نظرية الحلول ورغبة الآلهة في سكنى الصور السادية للاقتراب من بنى الإنسان إلى التوسع في إقامة الأوثان والأصنام والنصب ، لتكون سكننا للآلهة على الأرض بين عبادها للمؤمنين ،

الذين يقومون على خدمتها وتقديسها وتسييحها ، وتقديم القرابين
والذبائح بين يديها بالليل والنهار .

ولعلنا نرى من ذلك أن الوثنية بمعنى عبادة الأصنام والتقرب منها ،
باعتبارها وسيطا لإرضاء الآلهة ، لم تكن في الواقع إلا مرحلة
من مراحل التطور العقلي في سبيل النضوج والاكتمال . فقد بدأ العقل
في هذه المرحلة يقلع عن اتخاذ كائن بعينه إله من الآلهة وبدأ يتمثل
الآلهة ذات قوى خفية فائقة غير محدودة ، وإنما حملتها محبتها للبشر
ورغبتها في الاقتراب منهم أن تحمل في هذه النصب والتماثيل والقدسات
التي يقيمها البشر لمبادتها والتقرب منها .

نحو التوحيد :

وبينا كان العقل البشرى يتطور نحو تنزيه الألوهية ، فقد كان
يتطور كذلك من حيث توحيدها ويحاول أن يخلص من هذا التعدد
الذي لا حد له للآلهة والعناصر الخالقة : فمن ناحية كان العقل قد بدأ
يدرك أن خلف الأجزاء المتعددة دائماً نوعاً يشملها ، وأن فوق الأنواع
جنساً يجمعها . ومن ناحية أخرى عمل الاستقرار ونشوء الحضارة ،
واتصال أسباب التعاون بين البشر ، إلى تقريب العقل من فكرة توحيد
الآلهة . ففي البدء حيث كان الناس يعبثون على هيئة قبائل يباعد بينها
انعدام أسباب المواصلات وصعوبتها ، كانت كل جماعة أو بالأحرى كل
قبيلة تتخيل الكون محدوداً بهذا الأفق الذي تصل إليه أبصارها ،
وكانت تعتقد أنه ليس في الكون إلا آلهتها المختارة ، وأن ليس سواها

من ترعاه وتحميه الآلهة ، ولكن احتكاك القبائل بعضها عن طريق التعاون السلمي ، أو الاصطدام الحربي ، قد دل كل جماعة على أن هناك عوالم أخرى غير عالمها ، وأن هناك شعوباً غير شعبها ، وأن هناك آلهة غير آلهتها . فبدأت الفكرة عن الألوهية تتلفح بأفكار الآخرين عنها فتوجهها في هذا الاتجاه أو ذاك ، وبدأنا نطالع في سجل تطور العقائد البشرية ، كيف أن آلهة جماعة من الجماعات تمت بصلة الأخوة أو البنوة أو الأبوة إلى آلهة الجماعة الأخرى ، بل كيف أن إله قوم قد تزوج ربة القوم الآخرين . حتى إذا جاء عصر الفتح والنصر الذي استطاع فيه زعيم قوى أن يسطر سلطانه على عدة جماعات وقبائل وشعوب متفرقة ، فقد بدأنا نرى بالتالى اشتداد سلطان آلهة هذا الفاتح وتفوقها على آلهة الشعوب الأخرى المغلوبة . كل ذلك قد أدى في نهاية الأمر إلى استخلاص العقل البشرى فكرة كلية مجردة عن الألوهية ماوته على تصور إله فوق الآلهة ، ورب خالق لبقية الأرباب ، حتى انتهى به الأمر إلى التوحيد الكامل المطلق كما سنرى في استعراض سير التطور في مختلف الجماعات البشرية القديمة .

في مصر :

لا أحسب أنه يوجد مثل المجتمع المصرى القديم ، من حيث قدرة الإنسان على تبني نشوء العقائد المختلفة وتطورها وامتزاجها ، وكيف بدأت بمعتقدات الإنسان الأولى الساذجة من تقديسه لكل ما يحيط به من كائنات وعناصر ، وانهت عند حكماءهم وقادتهم بالتوحيد المجرد المطلق .

وقبل بدء التاريخ المصرى فى الظهور والوضوح ، أى قبيل عصر الأسرات نرى مصر تتألف من عديد من المدن والقاطعات المستقل بعضها عن بعض ، والذى يختص كل منها بإله معبود يمثل ناحية من النواحي المتعددة ، التى أشرنا إليها فيما سبق . وكان يوجد دائماً إلى جوار هذا الإله المحلى المتفوق ، عدد آخر من الآلهة المشتركة بين هذه المنطقة وللناطق الأخرى . ثم بدأت العوامل السياسية والظروف الاجتماعية تعمل عملها فى التقريب بين هذه الآلهة ، والمزج بينها وإخضاع كل منها للآخرى . وإلى جوار هذه العوامل السياسية ، وجد فى مصر عامل طبيعى كان له أكبر الأثر فى عملية التوحيد وذلك هو الشمس . فهذه الشمس القوية الساطعة التى أحس كل مصرى بعظم تأثيرها على حياته ، وزراعته وكل ما يحيط به ، استحثت أن تكون معبودته فى أكثر من إقليم من أقاليم الوجه البحرى والقبلى ، فكان لهذه الفكرة المشتركة أكبر الأثر فى خلق فكرة التوحيد فيما بعد ، والمساعدة على انتشارها . وكانت الشمس تعبد فى مختلف أنحاء القطر من بادئ الأمر باسم حوريس .

بشام :

ولكنها مع ذلك لم تصبح معبوداً رسمياً فى سائر أنحاء القطر إلا بعد أن شقت لها السياسة والغلبة العسكرية الطريق . وكان ذلك عندما استطاع مينا لأول مرة فى حياة مصر أن يضم حكمى الوجه البحرى والقبلى إلى سلطانه وأن يجعل من مدينة منف عاصمة للديار المصرية ،

يدين لها المصريون جميعاً بالولاء والطاعة يتلقون منها الوحي والقيادة والارشاد . فسرعان ما قفز إليه مدينة منف المحلى إلى مرتبة الإله الأول للدولة ، وبعد أن كان هذا الإله خاملاً لا يكاد يسمع اسمه خارج منطقة منف ، أصبح هو الإله الغالب المسيطر . ولم يكن ذلك الإله سوى بتاح . ذلك الذى ألغنا إليه فيما سبق ، والذى كان يرمز إليه بالعجل آييس . وقد ظلت هذه العبادة تحتل المكان الأول بين العبادات المصرية حتى عصور متأخرة جداً .

ونستطيع أن نتبع فى تاريخ بتاح ، التطورات التى تطورت إليها المعبودات القديمة حتى انتهت من الصور للمادة البحثية ، إلى الصورة الكاملة التى لا تختلف عن أى صورة أخرى يمكن أن تتصور الله عليها .

فى البدء كان بتاح ينظر إليه بواسطة كهنته وأهل إقليمه ، كإله المهارة والصناعة الذى يرجع إليه فى التصميمات البنائية والصناعية فى دائرة إقليمه المحدود .

فلما أصبحت منف عاصمة الديار المصرية ، تطورت نظرة كهنته إليه فأصبح رئيساً لصناع العالم كله . . وبالأحرى صاحب الترتيبات البنائية والصناعية فى الدنيا كلها لا فى دائرة إقليمه لحسب . ثم تطور به كهنته خطوة أبعد من ذلك فنسبوا إليه فكرة خلق الكون والآلهة وأن جميع ما يصدر عن سكان هذا الكون سواء كانوا بشراً أو آلهة من أعمال وتصرفات ومنشآت ، إنما يرجع فى حقيقته إلى بتاح الرب المنفرد بالخلق والعظمة والذى إذا قضى شيئاً فأنما يقول له كن فيكون .

الجزء ر ع :

وهكذا كسفت عبادة « بتاح » لفترة من الزمن عبادة الشمس ولكن الأسرة الأولى لم تكند تسقط ، حتى هب كهنة عين شمس من رقادهم وشرعوا يبشرون باسم معبودهم الشمس « رع » الذى لم يكن يعبد بهذا الاسم إلا فى هذه المنطقة ، وسرعان ما وقع ملوك الأسرة الثانية والثالثة تحت نفوذهم ، فلم تكند الأسرة الرابعة تأخذ طريقها إلى الوجود ، ويفرغ « خوفو » من بناء هرمه حتى كانت عبادة « رع » هى العبادة الغالبة فى الدولة ، وأصبح اسم « رع » يظهر فى أسماء ملوك هذه الأسرة على التوالى كخضرع الذى يعنى ضوء الشمس ، ومنقرع ، واستطاع كهنة عين شمس فى نهاية الأمر أن يستولوا بأنفسهم على أريكة الملك ، فأسسوا الأسرة الخامسة ، وما تلاها ، حيث أصبح لقب الملك الرسمى ابن الشمس ، وأصبحت عبادة « رع » هى عبادة الدولة الرسمية . وارتفعت المعابد لتقديسها وعبادتها فى طول البلاد وعرضها ابتداء من مدينة « منف » ذاتها مسقط رأس الإله « بتاح » ، أو بالأحرى موطن حلول الإله بتاح فى صورة العجل أيس .

غير أن تفوق إله فى ذلك الوقت لم يكن يعنى القضاء على الآلهة الأخرى ، ولكنه كان يؤدى إلى محاولة الآلهة الأخرى الاتحاد بالإله المتفوق والامتزاج به ، لتستطيع الحياة ، ولتحتفظ بشيء من سلطانها . فآزوريس إله العراة كان يمثل سلطان رع على الأرض قبل أن يأتى

إلى العالم الغربي للفصل بين الموتى ، والقضاء عليهم بالنعيم أو الجحيم الأبديين ، وقد أصبح يرمز به إلى الشمس الغاربة . أما ابنه حوريس الذى ورث سلطانه بعد أن انتصر على « ست » إله الشر فقد أصبح يعتبر صورة أخرى من رع فأطلق عليه رع حوريس . أما الإله سبك « التمساح » الذى كان يعبد فى كثير من أقاليم الوجه البحرى والقبلى باعتباره إله الحياة والنفو « إذ كان يرى جانما بين الحشائش والنباتات » فقد امتزج بدوره بالشمس وأصبح يطلق عليه سبك رع^(١) .

أموره :

على أن اعظم الآلهة الإقليمية التى اتحدت بالشمس لتحفظ بمكاتها ، وأصبح لها فيما بعد شأوا عظيما هو الإله أمون الإله الإقليمى لمدينة طيبة ، والذى يظن أنه ذات الإله « من » إله مدينة قفط المحلى ، والذى كان يعتبر إله الحصوبة والنسل . فقد اضطر هذا الإله بدوره أن ينتسب إلى الشمس عندما قويت عبادة رع فأصبح يطلق عليه لقب أمون رع باعتباره صورة أخرى من صور العبود رع . حتى إذا كانت الأسرة الثامنة عشرة ونجح أمراؤها فى بادئ الأمر فى طرد الهكسوس ، وإجلائهم عن مصر ، وبذلك تم تحرير البلاد من الغاصب الأجنبى ، الذى دنسها وأغضب الآلهة واتهك حرمتها . واستطاعت جيوش طيبة الظافرة تحت قيادة أحس أن تطارد العدو للقهور خارج الحدود

(١) لا يزال اسم هذا الإله القديم علما على كثير من بلدان التطر المصرى وقراء فى الوقت الحاضر كسبك الضحاك ، وسبك التلات ، وسبك الأحد .

المصرية وأن تدخل غازية إلى صميم بلاد الشام ، فكان طبيعيا أن يرتفع ذلك بأمون إله طيبة قصبة الملك الجديد ، إلى أرفع المراتب بين الآلهة طرا ، ليس فقط في داخل الحدود المصرية ، بل وخارج الحدود أيضا ، بين جنبات هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف ، كيف لا وتحت بنوده وأعلامه ، وبفضل حمايته ورعايته ، أحرزت جيوش طيبة ذلك النصر المظفر الرائع الذي أذهل الدنيا في ذلك الزمان .

ومن ثم فقد أصبح آمون هو معبود مصر الرسمي ، الذي يهيمن نفوذه على الإمبراطورية المصرية كلها ابتداء من أقصى الفرات شمالا ، حتى أحشاء السودان جنوبا ، وهو ما لم يتمتع به إله مصرى من قبل . فأقيمت له المعابد في سائر أنحاء الإمبراطورية وشيدت باسمه في طيبة أعظم معابد الدنيا في عصورها القديمة أو الحديثة ونعني به معبد الكرنك .

وكان طبيعيا أن يرتقى الذهن كدأبه دائما في هذه المرحلة من مراحل التفكير البشري بحقيقة آمون . فلم يعد كهنته ينشئون له تماثيل في المعبد ليحل فيها ، أو نواويس ليقم فيها ، ذلك أن آمون لا يقيم على الأرض بل يسكن السماء ، ولم يكن ينقص بعد وصول العقل إلى هذه المرتبة إلا أن يعلن كهنة آمون إلغاء بقية الآلهة الأخرى ، والقضاء على عبادتها لكي يتم التوحيد المطلق المجرد ، ولكن هذه الخطوة كان مقدراً لها أن تتم على يد أخناتون الذي يمكن اعتباره أقدم نبي عرفه البشر وخلد التاريخ أثره .

أهوتب الرابع :

أثار النفوذ الذى أحرزه كهنة آمون والأموال الوفيرة ، والكنوز الثمينة التى راحت تتدفق إلى خزائن معابده ، وجيوب كهانه ، أثار ذلك حفيظة الفراعنة فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة ، فبدأوا ينظرون شذرا إلى هذا النفوذ العظيم ، وهذا الغنى الطائل ويسمون بشق الطرق إلى تقويضه ، وإلا أصبح خطرا عليهم ، وكان من مظاهر نفوذ الكهنة أن يعين رئيسهم مستشارا للملك ، فلم يكدهم المحتب الثالث يتولى أريكة الملك حتى أبطل هذا التقليد قعين كبير وزرائه من غير طائفة الكهنة .

وقد كان ذلك إيذانا يده للمركة بين العرش والكنيسة .

وقد وجد كهنة عين شمس الذين كانوا قد أصبحوا يأتون فى المرتبة الثانية بعد كهنة آمون فرصتهم الذهبية فى هذا النزاع لتقويم مجدهم للنهار ، ولإعادة عبادة رع إلى سابق سلطانها وسيادتها على مصر ، فاتهزوا فرصة تقلد أحتب الرابع العرش بعد آيه وهو لا يزال بعد فى ريعان الشباب لى يشدوا أزره فى مقاومة سلطان كهنة آمون ويحسوا له العودة إلى عبادة رع سيد الآلهة . وقد أنس كهنة عين شمس من الملك الشاب ميلا إلى الاستماع إليهم ، والتأمل فيما يقولونه عن عظمة رع ، وأحقته بالتقدم على سائر الآلهة ، فظنوا أنه قد انحاز نهائيا إلى جانبهم وأخذوا يمتنون أنفسهم بقرب عودة السلطان إليهم ، وراحوا يستحثون الملك الشاب على إنفاذ عزمه بالناداء بـ « رع » ربا فوق الأرباب . ولكن أحتب الرابع ، وهو يستمع إلى كهنة عين شمس

كن قد سبّح بفكره إلى ما فوق عقولهم وأشرق نفسه بنور الحقيقة التي كانت لا تزال خافية على عقول الكهان حتى ذلك العصر ، والذين لم يكن بينهم إلا استدامة النفوذ والسلطان .

خلق المحوَّب بفكره وروحه فوق المسميات المتعددة للآلهة ، فاستقر في روعه أن لا بد أن يكون في هذا الكون إله واحد لا شريك له منزه عن الجسمانية ، يمكن أن تكون الشمس رمزاً له ، ودليلاً عليه . وارثاً بطلان كل عبادة أخرى إلى جوار عبادته ، وشمر بأن واجبه أن يذيع هذه الحقيقة على الدنيا وأن يشر بها ولكنه في نفس الوقت آثر أن يسلك بالناس سبيل التدرج حتى لا يفاجئهم بتعاليمه الجديدة دفعة واحدة . فبدأ بإقامة معبد جديد في مدينة طيبة خصصه لعبادة « آتون » وهو أحد صور المعبود رع ، أو هو يعني الشمس بالألفق الغربي .

أخناتون أو روح آتون :

ثم بادر لإظهار تعلقه بالإله الجديد بتغيير اسمه من محبب إلى اخناتون ، أي روح آتون ، وقد كان ذلك كافياً لزعج كهنة آمون الذين أقلقهم هذه التصرفات ، ورأوا فيها استمراراً لسياسة التحيف من سلطان آمون وبالتالي سلطانهم . فشمر اخناتون بضرورة الهجرة من مدينة طيبة ليستطيع التحرر نهائياً من سلطان كهنتها ، ولينأى بنفسه عن هذه البيئة الوثنية ، التي يشير كل حجر فيها إلى عظمة آمون وتأثيره العميق في الناس . فأنحدر اخناتون مع النبل تاركاً طيبة ميمما

صوب الشمال ، ليختار موضعاً جديداً يصلح لإنشاء مدينته الجديدة ،
 التي اعتزم أن يتخذها عاصمة ملكه ، وأن يكرسها لعبادة الإله الحق
 الذي استغاثت به نفسه . فوق اختياره على موقع بالقرب من مدينة
 البليتا ، وفي هذا المكان وضع الحجر الأساسى لمدينته الزهراء الجميلة ،
 التي وصفها أمراء ذلك العصر بأنها أجمل المدن على الإطلاق . وانطلقت
 أعمال البناء على قدم وساق بحيث لم يمض إلا القليل من الزمن حتى
 كانت جدران المدينة قد ارتفعت شاهقة في الفضاء وشيدت القصور
 الملكية وقصور الحاشية على أبداع تخطيط ، وأجل رسم .

معبد آتوره :

على أن حجر الزاوية في هذه المدينة الجديدة كان هو العبد بطبيعة
 الحال ، وقد كان تصميمه ينبىء بذاته عن ضخامة الانقلاب ، الذي جاء
 به أخناتون ، في عالم العقيدة ، وعن مقدار سموه الروحى العظيم .
 حتى ذلك الوقت كانت الفكرة عن الآلهة تصورهم في صورة مخيفة
 مرعبة ، وكانت المعبودات التالى تبنى على أساس هذه الفكرة ، فكان
 يراعى فيها أن تملأ النفوس خشية وروعة ، وهولاً وفزعاً ، فكان
 الضوء لا ينفذ إليها إلا من كوى ضيقة ، وكثير من أرجائها كان يشاء
 الظلام المطبق ، وذلك كله لإحداث التأثير المنشود في النفس ، فجاء
 معبد أخناتون الجديد على تقيض ذلك كله ، إذ لم يتألف إلا من ساحة
 كبيرة مكشوفة يضرها نور الشمس نهراً ، وتظللها كواكب السماء
 بالليل ، وفي بعض أجزائها سقائف وحجرات لسكنى الخدم ، وموظفى
 المعبد ، وفيها خلا مائدة القربان التي وضعت في وسط الساحة ، لم يرتفع

في هذا المبد تئنال أو نصب أو تابوت للرب ، وأحيط المعبد بعد ذلك بالحدائق الغناء التي استنبت فيها أجمل الزهور والرياحين ، وأجريت فيها جداول الماء ، وأنشئت فيها أحواضه لتسبح فيها الطيور ذات الريش الجميل ، والدواجن من بط وأوز ، ذلك أن الأزاهير والطيور والمياه والحوانات والأشجار كلها كانت تسبح بحمد الرب الخالق ، وتشهد يديع صنعه وعظيم نعمائه .

آتونه الإله الحي :

ثم شرع الملك بعد أن استقر في مدينته في إعلان حقيقة دعوته الجديدة التي يبشر بها ، فأتون المعبود بحق ليس هو كما ظن كهنة رع عودة إلى عبادة رع في إحدى صوره ، لأن رع لا يعني سوى قرص الشمس بذاته ، أما أتون الحق فجاء عن أن يكون صورة مادية محسوسة ، وإنما هو القدرة التي تحرك الشمس . هو هذه القوة الكامنة خلف حرارة الشمس ، المنبعث منها نور الشمس ، فإن أتون في الحقيقة « سيد الشمس » أي أن كلمة أتون تحولت بذلك عن معناها المادى إلى مرادفة لكلمة « نثر » أي الإله المعبود أو ما يطلق عليه في لغتنا العربية كلمة « الله » .

وهكذا وصل أخناتون بمعبوده إلى ذروة التوحيد الكامل ، للطلق ، محدثاً بذلك وأعظم انقلاب في حياة العقائد البشرية القديمة . حقاً لقد ظل أخناتون يصور أتون على شكل قرص الشمس ، وقد امتدت منها الأشعة على صورة أيد بشرية بمثابة العناية الإلهية ،

ولكن ذلك لم يكن إلا مجرد رمز محض للتعبير عن هذا الرب العظيم ، غير المنظور المنفرد في ربانيته الوحيد في قدرته ، وقد ظل أخاتون طول حياته « القصيرة » يؤكد في نفوس أتباعه وتلامذته ، تزيه الرب عن كل جسمانية أو صورة مادية قائلاً لهم « إن اتون » ليس كمثله شيء » .

الرحمن الرحيم :

وقد استمتع إشراق الحقيقة في نفس أخاتون ، تطور في النظرة إلى الله وكيفية التقرب إليه وإرضائه ، فقد سفه جميع الأفكار التي تصف الله بالقسوة ، والتي تملأ النفوس فزطامته ، ووصف الله بالرحمن الرحيم ، رءوف بعباده ، لطيف بهم ، هو منهم بمثابة الأب من أبنائه عند ما يعطف عليهم ويحوطنهم بيره وحنانه فكان يناجيه بقوله « أيها الأب الكائن في السماء » ويصفه بأنه « سيد الحب » الذي يرضى الجنين في بطن أمه ويلطفه لكي لا يئس ، ومن أجل ذلك فعلى المرء أن يتقرب لله لا من خلال للمارك والحروب الدامية بل من خلال السلام والأمن والحب . وإذا أرد أن يقرب الله قربانا ، فعليه أن لا يفكر في إراقة الدماء وذبح التبايح ، بل ليحرق له البخور والمعطور وليضع على مائدة القرايين الزهور والأغصان . ومن شاء أن يعبد الله فليتبجج بروحه وقلبه إلى الله بعيداً عن كل طقوس أو تعقيد ، فانه يحب البساطة لا التكلف وهو سميع قريب لكل إنسان . ولذلك كان أخاتون نفسه آية على البساطة والبعد عن كل تكلف ، فكان يمتزج بشعبه على خلاف تقاليد الفراعنة السابقين ، وكان يقرب إليه أفراداً من الشعب لم يكونوا

يحملون في القديم بمجرد تقبيل موطئ نعليه . وكان يرى في أكثر الأحيان راكبا عربته مصحوبا بزوجه وأولاده من غير حراس أو حشم ، فكان نموذجا للزوج البار والأب البار ورب الأسرة الكريم ، وكان يهيم بالحق ويقدس ويستبره أممي ما في هذا الوجود حتى أطلق على نفسه لقب العائش في الحق ودعا الناس جميعاً إلى أن يعيشوا في الحق وبالحق^(١) .

نشير اختاتونه :

ولعله لا يوجد ما يطلنا على عقيدة اختاتون وحقيقة إيمانه وروحه السامية أكثر من أن نطالع بعض أناشيده وترايمه التي وضعها خصيصاً لتمجيد أتون والتي تهز نفوسنا بما احتوته ، من إيمان عميق وجمال ففي على الرغم من انقضاء ثلاثة آلاف سنة على إنشائها لأول مرة وليلاحظ القارئ كيف يبدأ اختاتون موجها حديثاً إلى ما يشمر أنه يخاطب الشمس مم لا يلبث أن يرتقى في خطابه مخاطباً سيد الشمس وعمرها وخالقها بين ما خلق .

(١) أحدثت تماثيل اختاتون أثرها في فتاني عصره من المصورين والمثاليين فلاول مرة في تاريخ الفن المصري القديم بدأ الفنان يحاول أن يكون أميناً في تصوير الطبيعة فرأينا صوراً لاختاتون قد خرجت من المألوف إذ صورته على طبيعته حتى استطعنا أن نتبين فيها المرض الذي كان يعانيه ، ولأول مرة رسم الفرعون مستلقياً أو مسترخياً في جلسته .

جلال آتون :

بزوغك جليل في أفق السماء يا آتون يا حي يا مبدئ الحياة .
إذا ما صعدت في أفق السماء الشرق أفضت على الأرض جمالك .
ما ذلك إلا لأنك جميل عظيم تضيء في السماوات الملائسطة
على الأرض وعلى جميع المخلوقات بأشعتك .
أنت بعيد عن الأرض ولكنك على اتصال معها بأشعتك .
أنت عال لكن آتارك واضحة في ضوء النهار :

النهار والحيوان والنبات :

الهائم كلها مستريحة في مراعيها والأشجار والنباتات
جميعها يانعة والمصافير تحفق فوق المياه ناشرة أجنحتها
اتبالا إليك ، والأغنام يرقص على أرجلها ، والطيور
تخلق في الجو تنسم الحياة إذا ما أشرقت عليها .

النهار والحياة :

تسير السفن مع التيار وعلى عكسه ، وكل طريق عام
يصبح مسلوكا لأنك ظهرت في الأفق ، أما السمك فيقفز
أمامك في النهر ، هكذا تحترق أشعتك البحر الحضم .

خلق الانسان :

أنت خالق الجنين في بطن أمه ، أنت خالق نقطة

الإنسان ، انت واهب الحياة للجنين فى رحم أمه وملاحظه
حتى لا يتكدر فيكى ، كيف لا وانت ربى فى الرحم ،
انت معطى نفس الحياة كل مخلوقاتك ، انت فاتح فم الجنين
بالكلام ومعطيه حاجاته يوم تلده أمه .

خلق الحيوان :

انت الذى تهب الحياة للفرخ فى البيضة ، فاذا آتممت
خلقه نقب بيضته وخرج منها صائحاً جهده وائماً بقدميه .

الخلق عموماً :

ما أكثر مخلوقاتك التى نجعلها ، أنت الإله الأواحد ،
لاشريك لك فى الملك ، خلقت الأرض بإرادتك . ولما كنت
وحيداً فى هذا الكون خلقت الإنسان والحيوان الكبير
والصغير ، والمخلوقات التى تدب على الأرض ، أو تطير
بأجنحتها ، أنت الذى أحللت كل إنسان فى سوريا والتوبة
ومصر فى موضعه ، وأنعمت عليه بحاجاته فصار كل منهم
يأخذ نصيبه ويمش آيامه المحدودة ، لقد اختلفت ألسنتهم
وأجسامهم وجلودهم فسيحانك من ميم لحلقك .

الفصول :

جملت الفصول لتخلق فيها جميع مخلوقاتك ، فالشتاء
يسطهم البرودة ، والصيف يهب لهم الحرارة ، أنت الذى

رفعت السماء عالياً لتتغير ما خلقت في وحدتك ، شارقاً حياً
«كأتون» ساطعاً متلاًئلاً ثم راجعاً ثانية إلى حيث ابتدأت .

جمال الضوء :

أنت مبدع الجمال من نفسك . فالمدن والبلاد والقرى
والطرق كلها عيون تبصرك أمامها . كيف لا وأنت آتون
النهار فوق الأرض .

تضرعات الملك :

أنت في قلبي لا يعرفك سوى ابنك أخناتون . الذي
جملته عاقلاً بإرادتك وقوتك . العالم كله في قبضتك كما خلقته .
إذا ما أشرقت عليه حيي وإذا أفلت مات . أنت الوجود
وسبب الحياة للإنسان (١) .

محادثة الوثنية :

لم يكن باقياً لا كمال دعوة أخناتون للتوحيد إلا أن يقضى على
للمبوعات القديمة وعلى رأسها آمون رمز الوثنية القديمة لكي لا يكون
على الأرض إلا عبادة واحدة لله الواحد الأحد الذي لا شريك له .
وكان قد تجاوز الواحدة والعشرين من عمره فعمل في بادية
الأمر على تقويض سلطان الكهنة ونفوذهم بأن صادر جميع أملاكهم ،
وحظر عليهم إقامة أى لون من ألوان العبادات أو الصلوات لغير آتون .
وحول جميع المعابد لعبادة آتون وحده والتي لم تصلح لهذا التحول .

(١) تاريخ مصر القديمة تأليف بريستيد وترجمة الدكتور حسن كمال

أصدر أمره بتخريبها أو هجرها ، كما أصدر أمره بمحو اسم آمون وأسماء المعبودات الأخرى من جميع النقوش التي يمكن أن توجد فيها . ولما كان اسم آيه محتب يحتوى على اسم آمون فقد أمر أن يمحو اسم آيه من جميع الآثار . وهكذا اندفع في حماسة وقوة لتوطيد دعائم دعوته الجديدة ولم يثنه عن ذلك مكانة آيه السامية في نفسه . ولا يزال أثر هذه الثورة على اسم آمون وبقية المعبودات باقياً حتى اليوم في الآثار المصرية حيث يرى اسم آمون وكل ما له صلة به مطموساً ومحوحاً بما في ذلك اسم محتب الرابع .

وهكذا أصبحت عبادة آتون هي العبادة الوحيدة الرسمية للصرح بها في أنحاء المملكة المصرية بل الإمبراطورية كلها ، ولم تعد هناك احتفالات أو صلوات تقام لغير للعبود الواحد الأحد الذي لا شريك له في الملك .

مصرع أئمنائره :

وهكذا ومضت شرارة من نور التوحيد قبل ظهور محمد عليه الصلاة والسلام بما يزيد على عشرين قرناً من الزمان ، ولعل ذلك يدلنا على أن أئمنائره كان سابقاً على عصره وأوانه ، فلم يكن العقل البشري في ذلك الوقت قد اكتدل إلى هذه الدرجة من النضوج بحيث يهضم هذه الصورة من التوحيد الكامل للطلق ، وينصرف عن كل تجسيد وتشبيه للآلهة ويكف عن إقامة التماثيل والنصب لعبادتها . ونحن نرى أن السواد الأعظم من البشر حتى اليوم ، لا يفهمون العبادة إلا من خلال الطقوس والأشباح والقبور والأجداث والأنصبه والتماثيل .

فلا عجب إذا كانت دعوة أخناتون قد ذوت بمجرد اختفاء شخصيته الفذة من الميدان بموته بعد الثورة عليه ، واستطاع كهنة آمون أن يستردوا سلطانهم ، خاصة وأن مبادئ أخناتون السلمية ، ودعوته إلى السلام العالمى الذى لم يظفر به البشر حتى اليوم ، كان لها أكبر الأثر فى إضعاف قوة مصر الحربية ، وبالتالى تهديد سلامة الإمبراطورية المصرية . فبدأت الثورات والفتن تنتشر فى أنحاءها ، وهكذا اضطر خلف أخناتون وهو توت عنخ أتون أن يعود ثانية إلى طيبة ، وأن يكف عن عبادة آتون ، وأن يغير كلمة آتون من اسمه فأصبح يدعى توت عنخ آمون .

تُزْيِرُ أَمْرَهُ وَتُزْجِرُهُ :

على أن الفكرة الصالحة لا يمكن أن تموت أبداً ، فقد أخذت تعاليم أخناتون فى التوحيد طريقها إلى الكون ولم يكن من الممكن أن يعنى على آثارها أو أن يعود العقل البشرى الذى تنوقها إلى الوراء ، فإن العقل البشرى نزاع إلى التطور ونحو الأمام لا الرجوع إلى الوراء ولذلك فقد تطورت النظرة إلى آمون بحيث صارت أشبه الأشياء بنظرة أخناتون إلى آتون ، فأصبح هو الإله الواحد الأحد الذى لا شريك له فى الملك ، والمتميز عن الجسمية . وعزيت له كل الصفات الرفيعة التى تمزى للإله للعبود بحق ، فلم تكن النكسة التى حدثت بعد وفاة أخناتون هى فى استبدال اسم آتون باسم آمون ، ولكن فى عودة العوام إلى إظهار تعلقهم بالمعبودات الكثيرة الأخرى التى حرم عليهم

أخضعتون عبادتها . ولعل العوام سيفلون في كل عصر وزمان أكثر
الناس بعداً عن فهم التوحيد الصحيح وأشد تعلقاً بالأوهام والأوثان .

المجتمع الاغريقى :

هذا التطور الذى حدث في مصر تمّ في بلاد الاغريق على صورة
مماثلة ، بل على صورة أكمل عن طريق الفلسفة البحتة ، والتفكير
العامى الحر .

منذ أكثر من ألف سنة قبل ميلاد المسيح يتحدث هوميروس
الشاعر فى الياذة ، وكذلك هوزيود الشاعر عن آلهة يونانية لا حصر
لها ولا عدد . آلهة محدودة القوى بمحدود النصر الذى تمثله شبيهة
بالإنسان فى كل شئ لا من حيث الصورة لحسب ، بل ومن حيث
الطبائع والأخلاق ، بل ومن حيث النقائص والذائل التى قد تدنس
الإنسان . فالآلهة كبنى الإنسان يتباغضون ويتحاسدون ، ويدبرون
لبعضهم المؤامرات ، ويكيدون المكائد ، ويحبسون الدسائس ، ويتهاجون
ويتحابون ، ويتزوجون ويتناسلون ، بل ويذنون أيضاً بزوجات
بعضهم وهكذا . وكل الفارق الوحيد الذى يفرق الآلهة عن البشر
كما تصورهم الياذة هو أن الآلهة خالدون لا يموتون ، وأن الذى يجرى
فى عروقهم سائل إلهى ، وليس دماً بشرياً ، وفيما خلا ذلك فالآلهة
كالبشر سواء بسواء .

ولكن العقلية الاغريقية لم تلبث أن ارتفعت بهذه الصورة تدريجياً
فبدأت أسماء آلهة معينة ، هى التى تستأثر بعبادة الشعب الاغريق كله .

وتحظى بحبه وتقديسه ، وتُستع بالنفوق والاستعلاء على بقية الآلهة ،
 ومن هذه الأسماء التي برزت فوق غيرها « زيوس » إله الأولمب
 وأبو الآلهة ، و « أبولون » إله دلفي وسيد المقادير ، و « أثينا » إلهة
 الحكمة ، وحامية مدينة أثينا ، ولما كان زيوس يعتبر أباً ورئيساً لمجمع
 الآلهة عند اعتقادها ، فقد بدأ سلطانه يقوى على مر الزمن ، وتضافرت
 الفنون الاغريقية من نحت وتصوير وغناء وشعر على إظهار سلطانه
 الأعلى حتى طفت قوته على بقية الآلهة . حتى إذا اطلت بلاد الاغريق
 العصر الذهبي للعقل الاغريقي . في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد
 أصبح يشار إلى زيوس من حين لآخر كالإله الواحد الأحد الذي
 لا شريك له في الملك ، وإن كانت الآلهة القديمة قد ظلت قائمة إلى
 جواره في نفس الوقت . ولكن فكرة التوحيد والتزيه المطلقين
 لم تلبث أن شقت طريقها إلى الوجود على أيدي مختلف الفلاسفة
 والحكماء ؛ فهذا أكسينوفان رأس المدرسة الأيلية قام يحارب الشرك
 بأقوى ما حورب به على لسان مصلح أونبي ، وراح يدعو إلى تزيه
 الآلهة ويندد بالمعتقدات الشعبية وتصوراتها التي لا تنفق وجلال
 الألوهية ووحدانيتها ، ومن ذلك قوله « إن الناس قد أساءوا إلى الله
 فصوره كل بحسب حاله ، فالزنج يحملون الآلهة سود الشعر فطس
 الأنوف بينما التراقيون يحملون الآلهة زرق العيون ذهبي الشعر ،
 ولو استطاعت الخيول والبقر أن تصور الله لصورت الله في صورة
 الخيل والبقر ، وعلى هذا الأساس فإن الناس قد صورت الآلهة
 بصورة الإنسان ، ولم تكتف بهذا بل أضافت أيضاً إلى الآلهة الأفعال

الإنسانية الدينية ، خصوصاً عند هوميروس وهزiod ، والواقع أن كل ذلك يتنافى أشد التنافى مع التنزيه الواجب لله ، لأن الله منزّه كل التنزيه عن أن يتصف بصفات البشر ، فلكي نحفظ للألوهية بقديستها ، لا بد أن نزهها عن صفات الإنسان . ولما كان الله هو الكمال فإن الله أيضاً واحداً لأن الآلهة لا يمكن أن يتفق مع مقامها أن تكون خاضعة لشيء ، كما أن الآلهة من ناحية أخرى ليست في حاجة إلى أن تتخذ خدماً وأتباعاً ، ولذلك فليس هناك إله أكبر تحته آلهة أو بجواره آلهة بل لا بد من وجود إله واحد .

وزاد اكسينوفان فوق وصفه لله بالوحدانية وتنزيهه عن الجسمية نعته بالقدم والأزلية ، وأنه كان حيث لم يكن قبله شيء « لأن كل ما هو حادث فهو فان بينما صفة الفناء لا تناسب الله ، ولذا فالله قديم » والله لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول ، فهو الثبات المطلق « لأن كل تغيير هو تغير إلى أسوأ وهذا يتنافى وقيام الألوهية .

وتابعت الفلسفة الاغريقية تطورها الرائع محاولة إدراك السبب الأول الذي نشأ عنه الكون أو بالأحرى خالق هذا الكون ، فاهتت إلى هذه المدرجات البديعة على أيدي تلميذ سقراط ، أفلاطون وأرسطو حيث أثبت الأول أن الله خالق هذا الكون ، وهو المثل الأعلى الذي ينطوي على الخير المطلق ، وأثبت الثاني بالبراهين العقلية الدامغة أن الله هو واجب الوجود لذاته ، وأنه واحد قديم ، لا يتغير ولا يتبدل ، وقد بلغ الأمر بالعجب السامعين للوحديين بأرسطو الذين جاءوا بعده بألف عام

أن أطلقوا عليه لقب للعلم الأول ، واخذوا عنه براهينه وأدلته لإببات
وحدانية الله وسائر صفاته عن طريق النطق وأقيسته وقواعده .

التوحيد عند الفرس :

أشرنا فيما سبق أن الفرس كانوا يؤمنون في بادئ الأمر بالهين
أزليين وهما إله الخير «اهورا مزدا» وإله الشر «اهريمين» وكان الفرس
يجعلون هاتين القوتين على قدم المساواة بحيث توجد أحدهما في مقابل
الأخرى . ولكن هذه العقيدة المزدوجة لم تلبث أن تطورت وتعدلت
في العهد الساساني ، فأصبح سلطان أهرمين أى إله الشر محدوداً ومؤقتاً
« بتسعة آلاف سنة » لا يلبث بعدها أن يموت ويفنى فلا يبقى غير مزدا
إله الخير الحى الباقي . وبهذا أصبحت صورة العقيدة تشبه بالإجمال
ما يصوره القرآن من موقف إبليس وتمرده على الله عز وجل ، وطلبه
من أن يمد في أجله ريثما يحاول فتنة عباد الله المؤمنين .

التوحيد عند الهنود :

أما الهنود فتحدث كتبهم للقدسة السماة بالفيداس عن ٣٣٠ ألف
إله وأحياناً عن ٣٣٣ فقط ، وكما كان الشأن في المجتمعات الأخرى
للمائلة بدأ التطور بإظهار تفوق بعض هذه الآلهة في فترات مختلفة
حتى انتهى الأمر بتغليب براهما على ما عداه من الآلهة ، ومن ثم فقد
أصبح الإله الواحد الذى لا شريك له فى الملك ، والذى لا يشبه شيئاً
من كائناته ومخلوقاته ، أو كما يقول عنه كتابهم للقدس الفيداس

« أنه لا يشبه هذا أو ذاك هو المطلق ، هو فكرة العالم الكائن في نفسه ، هو اللاتهاى الذى لا يتحرك ولا يمكن تعريفه ، لأنه أعلى من كل تصور وفوق كل إدراك ، انه لا يتكلم بواسطة الكلمات ولا يفكر بالتخيلات والتأملات ، وهو لا يرى بينين ، ولا يسمع بأذنين ، ولا يتنفس بشهيق ، هو الكائن الذى أبعد عن نفسه كل عناصر الشر ، هو الذى لا يهرم ، وهو الحى الذى لا يموت ، هو الذى لا يحس جوعاً أو ظمأ ، ولا يشعر بحزن ، هو الذى يضطر الإنسان إلى معرفته هو براهما » .

وما أشبه هذه الفقرة الأخيرة بآية الكرسي العظيمة « الله لا إله إلا هو الحى القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم » .

الفصل الخامس

الأنبياء والرسل

الأنبياء — امتحان الأنبياء — شرعية مقاومة
المعاند الجديدة — الروح الحمدي — القلاب —
التشار العمرة — حياة العطاء ارتباطها بالبيئة
الهيطة بهم — ناپليون — أرسطو — الإسكندر
المقنوني — استعصاء الانقلاب الحمدي على التسخير
الحمدي — ثم كان الانقلاب الحمدي — الروح
يقود محمدا — تأويلات قريش لطاهرة الروح —
السكر الروح يؤدي الى تأليه محمد .

واضح من ذلك الاستعراض الذي قدمناه أن العقل والوجدان
البشرى بدأ ينحوان ناحية التوحيد والتعلق به في مختلف البيئات .
ومع ذلك فقد كانت هناك خطوة لا تزال باقية لم تقطع لكي تؤمن
شعوب الأرض على اختلافها بإله واحد خالق أزلي مهيم فوق الجميع
على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وتباعد بيئاتهم ، فحق هذه المرحلة
كان التوحيد لا يزال محصورا في دائرته المحلية حيث كان إله كل شعب
من الشعوب مصطبغا بصيغة وطنية ، فالمصريون وإن أجمعوا على أن
أمون هو رب الأرباب وخالق الكون وسيده ، إلا أنهم ينكرون
أن يكون مردوك إله الآشوريين والبابليين الأعظم هو بدوره سيد
الكون وخالقه أو بالحرى أنه عين أمون معبود مصر . والاغريق

من ناحيتهم لا يعرفون سوى زيوس ساكن الأولمب رباهم ، وكانت كل أمة تكثر بعبودها ، وتفاخر باعتباره أكبر أعلامها ورموزها القومية . فكان لابد من حركة أو صيحة أو دعوة تظهر للعالمين أن الحق واحد لا يتجزأ ، وأن خالق الكون وسيدّه هو كما بات يؤمن الجميع واحد لا شريك له في الملك ، وأن الكون لا يتألف من مصر وإمبراطوريتها فحسب ، ولا من آشور وبابل ومملكتها ، ولا من الهند والصين أو الاغريق ، ولكن الكون يتألف من هؤلاء مجتمعين ، بل ومن الدنيا كلها ، والسماوات العلى والأرضين فلا مناص إذن من محو هذه الأسماء التي يطلقها كل شعب على خالق السماوات والأرض حسب ما تصوره له أحلامه وتأملاته لا مناص من الكف عن تصويره في مختلف الصور والأشكال ، وتنزيهه عن كل ما يوحى بالجمانية ، وكل ما يتعلق بالزمان أو المكان ، لا مناص من أن يؤمن الناس برب واحد يدعّن له الجميع ، ويتقربون إليه بالمعرفة والإحسان .

الأنبياء :

وعند هذه المرحلة من مراحل التطور البشرى بدأنا نرى نجوماً من البشر الأعلام يبرزون في سماء الإنسانية ، يقودونها ، وينولون هدايتها نحو الحقيقة الكاملة . ولم يكن هذا النفر من البشر من فصيلة الملوك والسلاطين ، أو الغزاة الفاتحين ، ولم يكونوا من فصيلة الكهنة وعلماء اللاهوت ، وسدنة الهياكل وحفظتها ، بل ولم يكونوا من طائفة

العلماء الأعلام ، والفلاسفة الأفاضل ، أو عباقرة الحكماء ، وإنما كانوا أفراداً من صميم الشعب ، مجردين من سلاح العلم والثنى والسلطان . ومع ذلك فقد خرقوا سنن الارتقاء وأسباب الحصول على النفوذ والسلطان ، واستطاع هؤلاء الفقراء الضعفاء الأميون « في بعض الأحيان » أن يقفزوا إلى مرتبة النفوذ والسلطان الذي يتضاءل إلى جواره نفوذ الملوك والسكبان والعلماء ، وأن يتسلطوا على عقول الناس وأفئدتهم ، ليس فقط في العصر الذي أظلم ، ولكن على مر العصور والأجيال ، ووجد الناس أنفسهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم مسوقين بتعاليم هذا النفر من البشر ، مقهورين على الإيمان بما طلبوا منهم أن يؤمنوا به ، قائمين على تنفيذ ما فرضوا عليهم تنفيذه من واجبات وتكاليف في غير مناقشة أو تحمل بل في رضاء واستسلام . هذا النفر من البشر الأعلام ، هؤلاء الأئمة الهداة هم الذين أطلق عليهم البشر بعد أن أطلقوا على أنفسهم لقب الأنبياء والمرسلين^(١) .

استخوانه الأنبياء :

لم يلق هؤلاء الأنبياء والرسل الطريق معبداً أمامهم لإذاعة تعاليمهم ، وغرسها في نفوس الناس ، بل على الضد من ذلك قوبلوا حينما وُأنى وجدوا بمصافة من الاستنكار لما دعوا إليه من مبادئ إصلاحية في عالم العقيدة ، ولاقوا الأمرين من أقوامهم على اختلاف نزعاتهم وطبقاتهم . فكان رجال الدين أول من تصدى لحربهم لأنه عز

(١) الرسول نبي ترك من بعده كتاباً يعتمد به البشر كالانجيل والقرآن .

عليهم أن يدعى مدع من غير صفوفهم أن الله قد اختاره لإبلاغ رسالته وهداية العالمين ، وهم الذين يستمدون سلطانهم على العامة والملوك على السواء من ادعائهم الأفراد بالتقرب من الله والاختصاص بأن يكونوا موطن سره ومقر حكته . وحارب الملوك وأصحاب النفوذ والسلطان الرسل لأنهم رأوا خلف دعوتهم الخطر المحقق الذي يهددهم ، ويهدد سلطانهم ونفوذهم لأن أى دعوة إلى أفراد الله بالعبادة ، وإلى مساواة الناس إزاء الخالق هى أعظم سبيل لنشأة الديمقراطية ، ومن ثم تفويض سلطان الملوك والارستقراطية . وحارب الرسل والأنبياء من كان على حظ من العلم أو الفكر ، أو اشتغال بالفلسفة ، كل على حسب منحاه فى الفكر وحظه فى الفلسفة . فثمة فريق وهم للملاحدة الذين ينكرون وجود الله أصلاً كان طبيعياً أن يكونوا فى مقدمة المنكرين لرسله ، الساعين إلى وصمهم بالتدجيل ، والتفجير ، والتلبيس على الناس ، وأما الذين يؤمنون بقيام الرب ، فقد أنكروا أن يكون رسول الرب للناس فقيراً وضعيفاً يضطهد فلا يجد له نصيراً ولا حامياً تصوراً منهم أن رسول الله يجب أن يكون مزوداً بالقوة والسلطان الذى يحمل الكل على التسليم له والاذعان إليه فى غير تردد أو مناقشة . وأخيراً حارب جمهور العوام الرسل والأنبياء ؛ ذلك لأن محور دعاية أى نبي من الأنبياء هو تسفيه أحلام العوام وأوهامهم ، وكشف النقاب عما هم فيه من عمية وضلال بما يستتبع ذلك من التهجيم على معتقداتهم وللأساس بعبوداتهم المقدسة . وإذا كانت النفس البشرية لا تبور لشيء ثورتها على من ينال من عقيدتها فقد أصبح العوام أعدى

أعداء الرسل والأنبياء ، فكانوا خير معوان لرجال الكهنوت ولأصحاب السلطان والنفوذ في محاولة القضاء على دعاية الأنبياء والرسل ، بل وخذ أنفاسهم وأنفاس كل من يلوذ بهم كلما وجدوا لذلك سبيلا .

وهذا هو ما أسمى امتحان الرسل ، وهذا هو الشرط الأساسي لإثبات صحة أى نبوة أو رسالة ، وهو أول برهان يقدمه النبي والرسول على صدقه وصدق دعوته ، ذلك أنه لا يثبت على المحنة ، ولا يقوى على مغالبة الاضطهاد إلا من كان صادقاً أميناً .

شريعة مقاومة العقائد الجديدة :

ومن هنا لا يجب بحال من الأحوال أن ندهش أو نلوم هؤلاء الأقوام الذين تصدوا في بادئ الأمر لحرب كل من ادعى النبوة ، والاتصال بالله وتلقى الوحي منه على أية صورة من الصور . بل إن مقياس درجة نضوج أى جماعة أو أمة لا يقاس إلا بمقدار يقظتها وحرصها على الدفاع عن معتقداتها وتقاليدها ، حتى يتبين لها وجه الحق في المبادئ الجديدة . ولا سبيل لظهور هذا الحق إلا بتغلبه على القديم الباطل واتصاره عليه . وإلا فاذا يكون الحال ياترى لو كان على الناس أن يصدقوا كل ناعق وكل مدع وكل أفاك أئيم لا يثبت على النقد أو التجربة ؟ .. ماذا يكون الحال لو صدق الناس كل شخص يدعى أنه تلقى الوحي من رب العالمين ، وأنه قد جاء للناس بما يقبل عقائدهم ونظمهم رأساً على عقب ؟ ألا ينقلب المجتمع إلى فوضى في مثل هذه الحال بانعدام الثبات والاستقرار من العقيدة والشرائع ، وهو ما لا سبيل إلى قيام المجتمع

فضلا عن تطوره إلا بهذا الثبات والاستقرار النسبي ؟ ترى ماذا يكون عليه حال جزيرة العرب بل حال الدنيا بأكملها لو أن العرب بعد وفاة النبي « ﷺ » هرعوا إلى تصديق أدعياء النبوة الذين قاموا في كل ركن من أركان الجزيرة يعلنون هبوط الوحي عليهم ، ولم يقف أمر هؤلاء الأدعياء عند حد الرجال بل تعداهم إلى النساء فكانت سجاح المتنبة كما كان مسيلة ، وكما كان طليحة .

ألم يكن تنبؤ هذا النفر والسكوت عليهم لا يعنى إرجاع جزيرة العرب إلى الفوضى والجاهلية ، وقسم عرى وحدتها الروحية والسياسة ، التي نشأت في ظل الإسلام فحسب ، بل معناه القضاء على الدعوة المحمدية الجليلة وإطفاء نورها وحرمان الدنيا من نعيمها . فكان طبيعياً جداً أن ينهض أبو بكر خليفة رسول الله وصديقه للبطن ، بل والتكسيل بهذه الدعوات وأصحابها ، ولولم يفعل لكان مفزاً خائناً للأمانة أمانة المحافظة على هذا التراث المجيد الذي خلفه المسلمون . فحاربة كل مدع للنبوة بل كل من يزعم لنفسه سلطاناً خاصاً أو ولاية ليس حقاً من حقوق الناس بل هو واجب محتم عليهم ، إذا شاءوا الاحتفاظ بكيانهم والتحرر من التنبئين الكذابين والدجالين والنصايين وللزورين . ولا خوف على النبي الحقيقى أو الرسول من وجود هذه المحافظة في المجتمع لأن آية صدقه كما قدمنا هو أن يتغلب على هذه الرجعية التي تملأ طريقه بالمصاعب والاضطهادات بقوة إيمانه ووروحه وصلاحية مبادئه وتعاليمه . فإذا استطاع أن يوطد سلطان عقيدته وتعاليمه الجديدة سواء في حياته أو بعد مماته فهذه هي حجة الكبرى ومعجزته التي لا تقوقها معجزة للدلالة على

أنه لم يكن بشراً عادياً وإلا لما استطاع الفوز بما فاز به . ولا بد أنه كان صادقاً فيما قال وما ادعى . وعندى أن هذا هو البرهان الذى نستطيع به نحن المتأخرين أن نستدل به على مدى صدق دعوة من الدعوات القديمة التى حملها الرسل وجاءوا بها إلى العالمين ، فإنا أكثر ما يفرض المجتمع فى كل زمان ومكان بأشخاص تساورهم أنفسهم أنهم على اتصال برب العالمين ، وما أكثر من يزعمون لأنفسهم الولاية والقداسة والقدرة على الاتيان بالأعاجيب ، وما أوفر عدد المحتالين البارعين فى كل زمان ومكان الذين يستطيعون أن يحملوا الناس بشق الأساليب على الإذعان لهم واتباع تعاليمهم ، وما أكثر ما وجد فى المجتمعات القديمة من قبضوا يد من حديد على أزمة السلطان وأخضعوا لهم رقاب العباد ، بحيث صاروا لهم عبيداً يعبدونهم من دون الله الواحد القهار ، بل ينظرون إليهم نظرتهم إلى الصورة الحية لله سبحانه وتعالى كما كان حال فرعون مصر ، وقياصرة الرومان ، وكما هو الحال اليوم فى اليابان ، ومع ذلك فمن بين هؤلاء الأشخاص الذين استمتعوا بمختلف أنواع النفوذ والذين لا يمكن أن يحصيهم العد ، ولم يكن سوى بوذا واحد وموسى واحد وعيسى واحد ومحمد واحد من استأثر بسيادة العالم الروحية ، وخضع البشر لتعاليمهم دون غيرهم من سائر العالمين على مر العصور والأجيال .

محمد بن عبد الله :

ولما كان تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو التاريخ الوحيد المحقق لنبي من الأنبياء ، والذى يمكن إخضاعه للتمحيص العلمى ،

فإن استعراض سيرته هو خير نموذج يساق لاطهار حقيقة الرسل
والأنبياء جميعاً .

وإثبات نبوة سيدنا محمد ورسائله ، هو إثبات لكل من سبقه
من أنبياء ورسل ، وانكار نبوته هو هدم ، للعقيدة الدينية كلها
أيما كانت من أساسها ، كما سترى .

المحمدي :

في عام ٥٤٥ ميلادية ولد في قرية تدعى مكة من أحشاء الصحراء
تحيط بها الجبال إحاطة السوار بالمعصم ، محمد بن عبد الله ^(١) الذي مات

(١) يتفرد محمد بن عبد الله صلوات الله عليه من بين جميع الشخصيات
التاريخية بأن وجوده التاريخي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك . كما أن جميع
الحوادث البارزة في حياته ابتداء من مولده ومكانه حتى مماته ، محل اتفاق
واجماع بين المؤرخين المسلمين وغير المسلمين ، القدماء منهم والمحدثين على
السواء . وذلك على خلاف جميع الشخصيات التاريخية العظمى التي وجد من
النقاد في العصر الحديث من تشكك في مجرد وجوده أصلاً . فالمسيح مثلاً كان
محلاً للإنكارم اعتماداً على أن التاريخ العالمي لا يحوى شيئاً يمت إليه بأى صلة ،
كما أن التاريخ اليهودي بعضه خاصه لا يشير إلى حادثه مع ضخامة هذا الحادث .
وليس سوى الأناجيل التي انفردت بالحديث عنه مع ما فيها من تناقض في كثير
من الحوادث والتفصيلات ، فضلاً عن أنها لا تحلو شخصية المسيح جلاء بيتاً ،
بل تصوره في صورة ظامنة تبث الإنسان على الاعتقاد أن المسيح لم يكن
إلا أسطورة قديمة انبثقت في العهد المسيحي . ويؤيدون دعواهم باستعراض
أساطير مشابهة لأسطورة المسيح من العقائد الهندية والعقائد البابلية القديمة .
ولم يقف الإنكار عند حد الشخصيات الدينية ، بل تمدها إلى شخصيات تاريخية ==

أبوه وهو لا يزال بعد في بطن أمه فخرج إلى الحياة يتيمًا بكل ما يحمله اليتيم من معنى الفقر وانعدام النصير ثم لم تلبث أمه إلا أسير الوقت بعد ولادته حتى ماتت بدورها ، وهكذا حرم الطفل منذ أيامه المبكرة من حنان الأم والأب معاً . على أن الله قد عوضه عن ذلك ببر جده عبد المطلب وحنان مرضعته البدوية حليلة السعدية . حتى إذا مات جده كفله عمه

== أخرى كهوميروس مؤلف الالإبادة والاديسية فيقول البعض إنه ليس إلا شخصية خرافية لا وجود لها . ولم تسلم شخصيات حديثة العهد من الإنكار مع نصاعة تاريخها كجان دارك مثلاً فقد اعتبر البعض قصتها أسطورة من الأساطير الخيالية . حتى شكك في نفسه امتد الشك إلى نسبة هذه المؤلفات الخالدة إليه ، فقال البعض ليس شككبير إلا ستاراً اختفى خلفه أحد كبار الشعراء في ذلك الوقت للشعر آرائه وأفكاره ورواياته . ولانكاد توجد شخصية لامعة من شخصيات التاريخ سللت من إنكار مجرد وجودها . ولكن شخصية محمد بن عبد الله النبي العربي قد صمدت في وجه أشد الأبحاث تشككاً وتزوها إلى الإنكار ، فإثبات حياته لا تزال منقوشة على صفحات الوجود بأحرف من نور متجلية في هذه المئات من الملايين الذين لا يشهدون بوجوده لحسب أو يابسون تماثيله ، بل يقلدون حركاته وأقواله ، ويمجدون إلى مسقط رأسه ، ويذرون قبره ، ويسرون حيث سار ، ويقفون حيث وقف ، وينطقون بما نطق ، ويعربون بما شرب ، وكل ذلك في تسلسل مستمر لم يتقطع يوماً واحداً ، بل لم يتقطع ساعة واحدة منذ بدأ محمد يدعوته حتى اليوم . كما أن فتوحات المسلمين العسكرية بعد سنوات قليلة من هجرة الرسول ، وهذه المعاهدات الدولية التي أبرمها خلفاؤه المبشرون مع المسيحيين والروم والفرس ، كل ذلك جعل محمد بن عبد الله حقيقة لم يوجد إنسان واحد يتصدى لإنكارها . وفي ذلك يقول أميل درمنطام مؤلف كتاب حياة محمد : « لا يوجد أحد يشك في وجود محمد ولا يجزؤ أشد التقاد حذقة أن يحكم بإنكار وجوده » .

أبو طالب فكان له خير الأب ونعم النصير . وقد نشأ الطفل كما ينشأ عامة الأطفال في هذه الصحراء البتائية عن العمران يشتغل بالرعى وتربية الأغنام وخدمة القوافل ، بعيداً عن تذوق مظاهر المدينة والحضارة الحقة ، ونمى بها العلم والعرفان . ولا خلاف في أن حياة هذا الناشئ قد سارت سيرة عادية ، فمرت عليه السنون وتوالت الأعوام بدون حادث يلفت النظر ، إلا أن يكون حادث زواجه بامرأة فاضلة من نساء قریش تكبره في العمر ، وتمتع بحظ من الثروة كبير . وفيها خلا هذا الحادث الذي هو في نهاية الأمر من الأمور العادية ، فقد مضت حياة محمد بن عبد الله كما تمضي حياة سائر الناس الذين يعيشون في خفص من العيش في كنف زوجة صالحة رزق منها عدداً من البنين والبنات ، مات البعض كما يموت الأبناء ، وعاش البعض كما يعيشون .

وهكذا انقضى شباب محمد وولى وأشرف على نهاية العقد الرابع من عمره ، دون أن يبدو من أمره شيء خارق أو يند عن المألوف بين قومه ، إلا اشتغاره بالصدق والأمانة ، وهي صفة وإن جل شأنها وعظم خطرهما ، فهي ليست بالأمر النادر أو العديم المثال في هذه البيئة القبطية التي لا يزال الصدق بصفة عامة إحدى فضائلها . فحين إزاء رجل عاش ثلثي عمره لا يعرف التاريخ من أمره شيئاً ، بعيداً عن نوازع الطموح للمجد التي تحتاج نفس كل شاب وفق ، بعيداً عن كل اشتغال بالعلم أو اهتمام بتحصيله . ولم يند محمد في ذلك عن بقية مواطنيه الذين لم يكن يعرف الكتابة والقراءة منهم إلا عدد ضئيل

محدود . ولا يروى التاريخ عنه أنه كان متطلعا للرياسة في قومه ، وأنه كثيره كان كثير المنازعات عليها . كما أنه لم يشتهر بقول الشعر في بيئة كل من فيها شاعر بسليقته ، ولم يشتهر بالفروسية وسط بيئة كل من فيها فارس بطبعه . فالتاريخ يصوره لنا رجلا عاديا من أوسط الناس يعيش في بيئة مغسورة ، لا تكاد الدنيا تحفل بأمرها لفقرها وجهلها وانعدام خطرهما على أى صورة ، بحيث لم يدر في خلد أى فاتح ممن دوخوا العالم القديم أن يقتحم هذه الصحراء بجيوشه وجحافلها لقلة الجدوى وانعدام الفائدة فعاثت أواسط هذه الجزيرة الصحراوية خلال تاريخ الإنسانية الطويل على هامش العمران والحضارة .

انقريب :

ولجأة « وفي هذه الفجاءة السر كل السر » إذا هذا الرجل الذى قطع ثلثي عمره هادئا ساكنا منزويا عن ضجيج الحياة ، هذا الرجل الذى جاوز الشباب بحماسة واندفاعاته وخيالاته وأحلامه ومغامراته ودخل في مرحلة الرجولة حيث تهدأ المواقف النائرة ويسيطر العقل بهدوئه وحكمته فتبتدأ الأحلام والأوهام ، ويهبط الشاب من سماء خيالاته ومثله العليا إلى أرض الحقيقة والواقع ، فيرضى بالحياة كما هي ، ولكن محمد بن إله قد شذ عن المألوف وخالف سنة الحياة فإذا به ينقلب في رجولته وفي عشية وضحاها ، إلى بركان مائر فوار يتلى بالحياة في أرفع مظاهرها ، ويربى بالنار والشرر ، ويقذف بالحلم ضد الباطل والفساد والضلal ، الذى كان موطنوه غارقين فيه إلى الإذقان ، نعلنا

حرباً لا هودة فيها ولا لين على مستعدات القوم وأوهامهم ، وتقاليدهم وعاداتهم ، وأساليب معيشتهم وطرائق تفكيرهم ، وهاديا إياهم في نفس الوقت إلى الطريق الحق والصواب ، آخذاً يدهم إلى حيث نور الحقيقة والكمال .

انتشار الدعوة :

ولم تلبث جزيرة العرب أن ضاقت على سعتها بهذا النبع الفياض . وهذا السراج الوهاج ، فإذا هو يفيض على الدنيا كلها ، ويشرق على أرجائها ، فيتصل بملوك الأرض وأباطرتها يدعوهم إلى الهدى والرشاد . ومنذرا إياهم بعذاب أليم ، إن هم أصموا آذانهم عن سماع دعوته ، واعدوا إياهم بجنة النعيم إن هم آمنوا برسائله . وكان ذلك حدثاً أوشكت أن تنخلع له قلوب العرب ، ولكن محمد بن عبد الله ، اتبع القول العمل فإذا جيوشه تسير في أعقاب رسائله متحدية على تخوم الجزيرة ، أقوى جيوش عرقها الدنيا حتى ذلك الزمن . وإن هو إلا أيسر الوقت بعد وفاته حتى كان تلامذته يتمون ما بدأ وما تهيأ له فيكتسحون الدنيا شرقاً وغرباً بقوة الإيمان الذي أودعه في قلوبهم . وما هو إلا قرن من الزمن حتى كان أكثر من مائة مليون من البشر يدينون بدين هذا العربي الأُمي الهاتف في صحراء العرب .

واليوم وبعد ألف وثلاثمائة عام ونيف على هجرته يزيد اتباعه على ثلاثمائة مليون من البشر يشهدون في كل يوم برسائله ، ويؤمنون بإيمانه ،

وهم في ازدياد مستمر متواصل من يوم لآخر ، بل ومن ساعة لأخرى^(١) ،
وروح محمد وتعاليم محمد لا تزال كمهدا الأول حياشة بالحياة والقوة ،
غياضة بالنور والإيمان . فأى مثل لهذا الحادث في التاريخ من قبل ومن
بعد ؟ وأى تفسير يمكن أن يقدمه لنا العلم والتحليل التاريخي والنفسى
لتعليل هذا الانقلاب الذى تم في حياة محمد ، وسرى منه إلى حياة جزيرة
العرب كلها ، ثم لم يلبث أن شمل الدنيا بأسرها ؟

حياة العظماء وارتباطها بالبيئة المحيطة بهم :

يقول لنا العلم الحديث ، وهو جد صادق فيما يقول ، إن أى عظيم
من عظماء التاريخ ليس إلا ثمرة طبيعية للعوامل المختلفة التى أحاطت به
منذ نشأته الأولى حتى موته . وإن الوراثة والتربية والبيئة كلها عناصر
تفسر لنا حركات أى عظيم من العظماء وتصرفاته ، مع التسليم بما فى طبيعته
المعقبة الخاصة من تأثير فى سير الحوادث .

نابليون :

فهذا رجل كنا بليون مثلاً ، يعتبر فى العصر الحديث آية من آيات
البطولة البشرية التى تصنع للمعجزات الباهرة ، ومع ذلك فإن المطالع
لتاريخ نابليون منذ مولده ، وتاريخ فرنسا فى هذه الحقبة من التاريخ ،
يستطيع أن يرد جميع النتائج التى وصل إليها نابليون فى يوم من الأيام

(١) كانت هذه الأرقام من عشرين سنة ولا يقل عدد المسلمين اليوم عن
أربعمائة مليون إن لم يزد .

إلى مقدماتها . . . فقد ورث نابليون عن أبويه نفساً نائرة طموحة .
ومنذ صبا نابليون البكر ، وهو يطمح في تحرير وطنه كورسيكا
عن فرنسا وتأسيس مملكة مستقلة يكون زعيمها ورئيسها . حتى إذا
أُتيح له دخول للدرسة الحربية في فرنسا ، تراء يلتهم كل ما يقع
في طريقه من علوم ومعارف ، ويكثر من القراءة ويمن فيها بالليل
والنهار ، وتراء وهو ذلك الطالب الصغير يديم مطالعة سير عظماء الرجال
كـالاسكندر ، وهاينال ، وبوليوس قيصر ، وفردريك الأكبر .
ونراء مكباً على الخرائط يفحصها دارساً للمعارك الحربية المختلفة ،
وهو يرنو بعصره دائماً أبدأً إلى المستقبل المجيد ، الذي يريد أن يبنيه
لنفسه ، حتى كان يترفع عن مخالطة زملائه في للدرسة ناظراً إلى نفسه
كشخص من طينة غير طينة البشر .

وفي هذه الآونة كانت فرنسا مسرحاً لأروع حوادث عرفها التاريخ
الحديث ، كانت تذك عالماً قديماً من أساسه لتنشئ عهداً جديداً .
كانت تذبح الملوك والأمراء والأشراف ، وتدعو إلى دين جديد
وحياة جديدة تنسم بالحرية والأخوة والساواة . فإذا كان نابليون
فيها بعد قد فاجأ الدنيا بمخطط جديدة في معاركه الحربية التي هزمت
الجيوش القديمة ، فقد كان في ذلك مستلهما الثورة التي قبلت كل شيء
رأساً على عقب ، وإذا كان نابليون قد أحرز انتصارات باهرة
على جيوش الأمم المتحالفة ، فلم يكن ذلك إلا بقوة الروح الفرنسية
التي تفجرت حماسة وقوة في ذلك الوقت . ولولا انتصار الثورة في معركة
« قالمى » ما كان نابليون فيما بعد وما كانت معاركه وانتصاراته .

ولولا جان جاك روسو وفولتير ومونتسكيو وإعلان حقوق الإنسان وقوانين الثورة ، ما كانت قوانين نابليون وأنظمتها الإدارية وإصلاحاته الاجتماعية . فـنابليون إذن ليس إلا ثمرة طبيعية للثورة الفرنسية ، وليس أدل على ذلك من أن نابليون عندما عاق هذه الثورة وتمرد على أصولها فجعل من نفسه امبراطورا ومن قواده وصنائه أشرافا ، لم يلبث أن هوى من حلقى مجده ، وهوى معه الشعب الفرنسى الذى تزعزع إيمانه وفقد ثقته وحاسته ، وانهى أمر نابليون إلى النفى وعادت فرنسا من جديد إلى الملكية .

أرسطو

وما أكثر ما يروى عنا فيلسوف عملاق كـأرسطو مثالا الذى ظل إماما للعلم مدى ألفين من السنين ولم تستطع البشرية مجتمعة أن تضيف إلى كتبه فى المنطق كثيرا . ومع ذلك فليس أرسطو إلا ثمرة العقلية الاغريقية التى وصلت فى هذا القرن من الزمن الذى عاش فيه أرسطو إلى ذروتها العليا وعصرها الذهبى . وليس أرسطو فى نهاية الأمر إلا تلميذاً لأفلاطون ، الذى لولاه ولولا أستاذه سقراط ، بل لولا هذه السلسلة المتصلة الحلقات من الفلاسفة المتعاقبين ما كان أرسطو وما كان علمه ، فأرسطو ليس إلا ثمرة ناضجة للفلسفة اليونانية القديمة .

الـدسكندر المقدونى :

وليس هناك ما يستعصى على التحليل العلمى فى تحليل شخصية

الإسكندر المقدوني نفسها فما هو إلا ذروة هذه الحياة الإغريقية العالمة التي كان محتوما عليها أن تفيض على أرجاء العالمين . فما الإسكندر إلا شبل فيليب ، ذلك الأسد المقدوني الذي غلب دويلات الإغريق على أمرها . وما الإسكندر إلا تلميذ أرسطو أضخم عقلية عرفها البشر ، وما جنود الإسكندر إلا هؤلاء الإغريق الذين كانت الألعاب الرياضية والفروسية والبطولة دينهم . وإذا كان الإسكندر قد دحر الفرس ، فما أكثر ما استطاعت من قبل شرادم من الاسبرطيين أن تدحر جحافل الفرس . وما أكثر ما انتصرت سفن الإغريق الصغيرة على أساطيل الفرس الجبارة .

وإذن فعلى الرغم من أن الاسكندر سيقى فذا فوق الأفذاذ ، فأصول ما انتهى إليه وأسبابه ومقدماته كلها قائمة موجودة متوفرة وسابقة عليه .

استعصار الانقذوب المحمدي على التفسير العلمي :

وهكذا يستطيع العلم الحديث بما لديه من قوة التحليل والتجريد ، أن يفسر ويعلل نجاح أى عظيم من العظماء وأسباب تفوقه . بل ويستطيع العلم الحديث أكثر من ذلك أن يفسر الأسباب التي تؤدي إلى قيام أى دولة أو جماعة من الحضيض الأدنى إلى سماء المجد والمظمة ، وأن يتتبع الظروف والملايسات التي كانت عاملا من عوامل نجاحها ، ولماذا اشتعلت ثورة من الثورات ، ولماذا فشلت ؟ ولماذا نجحت حرب من الحروب وأخفقت أخرى . وإن ذلك كله خاضع لنظريات

وسنن طبيعية واجتماعية لا تكاد تختل قيد شعرة . ومع ذلك فإن التحليل التاريخي والتفسير العلمى يقف عاجزاً مكتوف اليدين ، إزاء هذا الانقلاب الذى تم فى نفس محمد بن عبد الله ، وما ترتب عليه من انقلابات حادة فى نفس كل عربى اتصل بمحمد حتى انتهى الأمر بهذا الانقلاب العجيب لشبه جزيرة العرب .

لا يستطيع التاريخ أن يقول إن محمداً قد ولد وهو طامع إلى المجد ، متطلع إلى الملك ، آخذ بأسباب الحكمة ، متوفر على دراسة العلوم ، حامل على حذى الفروسية ، مشغول بالدين واللاهوت ، محيط بالشرائع والقوانين . لا يستطيع التاريخ أن يقول ذلك لسبب بسيط جداً ، هو أن البيئة التى نشأ فيها محمداً لم يكن فيها ملك يسعى للحصول عليه ، وإنما هى قبيلة من القبائل تدين لشيوخها . وما أكثر ما فى الصحراء من قبائل . ولم يكن فيها علم يدرس أو شرائع تحفظ ، وإنما هى عادات وتقاليد قبلية بعضها همجى كذلك التى توجد فى أى مجتمع بدائى آخر . بل لم يكن فيها دين له قواعد وأصول وكهنة وهياكل ولاهوت ، وإنما هى بضعة أصنام هنا وهناك ، يمجدها العربى حيناً ويهجوها حيناً آخر ، إذا جرت الأمور على غير ما يشتهى .

ولا يستطيع التاريخ من ناحية أخرى ، أن يقول إن جزيرة العرب قبل الانقلاب المحمدي ، كانت تنقص بأسباب الحياة ، وأن بذور الطفرة كانت تختمر فى أرجائها ، وأن أحلام الفتح والغزو كانت قد بدأت تساورهم ، وتسرب إلى قلوبهم وتستوى نفوسهم . لا يستطيع التاريخ أن يدعى أن عمر بن الخطاب ذلك الجلف الحشن الطبع القاسى القلب

الغارق في الحمريله ونهاره ، كما وصف نفسه فيما بعد ، كان بتيماً لكي يكون أمبراطور الدنيا القديمة الذي ترتعد الأكاسرة والقيصرة لذكر اسمه . وأنه سيبلغ من رقة الفؤاد والرحمة والحنان حتى ليكني شفقة من أجل طفل جائع أو جندى جريح . .

لا يستطيع التاريخ أن يدعى أن خالد بن الوليد ، ذلك الشاب العربي الذي كان يقطع وقته في الصحراء سكناً شاب عربي آخر ، كان بعد نفسه ليكون يوماً ما ذلك القائد الذي فرت أمامه جيوش الروم والفرس خائفة منزعورة .

ولا يستطيع التاريخ أن يدعى أن عمرو بن العاص كان يهيء نفسه من شبابه لكي يفترو مصر ويصبح ملكاً لها . لا يستطيع التاريخ أن يدعى شيئاً من ذلك كله فقد ظلت قرش إلى ما قبل ثلاثة عشر عاماً من الهجرة الحمديّة وهي قبيلة كباقي القبائل العربية لا تحلم بأكثر من أن ترى رزقها موفوراً ، وأمنها محفوظاً ، لا تسكاد الكثرة تعرف من أمر الدنيا ، إلا أنها رمال في رمال ، يتخللها العشب من حين لآخر ، وتفجر فيها بعض العيون ليعيش الناس ويأكلوا .

ثم طامه المنقلب المحمدي :

وقد حدثنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين ، الذي لم يشتهر بنير الصدق بين مواطنيه ، وقد أثبتت الأيام والحوادث أنه نعم الصادق الأمين ، حدثنا أنه بينما كان يخلو إلى نفسه كعادته منذ أمد غير بعيد

في هذا المكان الذي اختاره لوحده ، إذا هو ينفجأ بسباع صوت يبدد
السكون المحيط به ، وإذا هو يرى ضوءاً أضاء الظلمات التي تكتنفه .
وقد روع محمد بن عبد الله ، كما يروع أى إنسان آخر ، وقد خاف
وفزع لهذه المفاجأة ، فعهده بالمكان خالياً من كل ضوء أو صوت ،
حتى إذا زال عنه أثر الصدمة الأولى ، لم يلبث الصوت الذي سمعه
في بادئ الأمر كصلصلة الجرس ، أن اتسق في أذنه ووعيه كلمات واضحة
« إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك
الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » ثم كف الصوت عن
الكلام ، وقد أخذ الجهد من نفس محمد بن عبد الله ما أخذ ، وراح
المرق يتفصد من جبينه ، وقلبه ينتفض بحياة جديدة ، ونور جديد لم
يدر محمد نفسه ، في ذلك الوقت السحيق ، أن هذا النور إيذان بأنه قد
تلقى وحياً من رب العالمين ، وأنه يوشك أن يكون سيد الناس أجمعين (١)

(١) عن عائشة (رضيه) قالت أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق
الصبح ، ثم حُب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث أى يتمدد فيه الليالي
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ، ويؤود لذلك ثم يرجع إلى خديجة لينزود
لثملها ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال إقرأ ، فقلت : ما أنا
بقارئ ، قال فأخذني فغطى حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ، فقال : إقرأ ،
فقلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطى الثانية ثم أرسلني فقال إقرأ ، فقلت :
ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطى الثالثة ثم أرسلني فقال : إقرأ باسم ربك
الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك الأكرم . فرجع بها
النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال :
زملوني زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع وأخبرها الخبر . لقد خشيت على
نفسى فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل =

فهرع إلى زوجته خديجة يقص عليها ما حل به وأصابه ، فهدأت روعه
 وذهبت به إلى مستشار أمين زاد في طمأنينته ورجائه . ولكن الوحي
 لم يلبث أن عاود مجدداً ، حتى اطمأن قلبه باليقين ، من أنه قد تلقى الأمر
 من السماء بإبلاغ رسالة إلى بنى البشر ، مبتدئاً بعشيرة الأقربين ، وأن
 ما أصبح يفيض به قلبه ويتعلق به لسانه ليس إلا حقاً من الحق قد نزل ،
 وليس إلا خيراً من الخير الأعلى قد انحدر .

الوحي يقود محمداً :

وظل هذا الوحي يماود محمداً بن عبد الله ، ثلاثاً وعشرين سنة ،
 يرشده ويوجهه ويشد أزره ويثبت به ، ويأمره ويكلفه تارة بالصبر ،
 وتارة بامتشاق الحسام ، تارة بالملاينة وتارة بالمناظرة على سواء ، ويعده
 ويمنّيه بالنصر والفوز ، ويكشف له في بعض الأحيان عن مغالبي
 الغيب ومخبوء الأيام ، فأكبّاه هذا الوحي الأمين مرة من المرات ،
 ولا أخلف وعده معه ، ولا كذبه فيما عنه أخبر ، لا ولم يتخل عن
 نصرته ، حتى دانت له شبه جزيرة العرب عن بكرة أبيها ، بعد أن كانت

==وتكسب المعلوم وتغري الضيف ، وتمين على نواب الدهر. ثم انطلقت به حتى
 أنت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد المزي بن عم خديجة ، وكان إمرأ
 قد تنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب المبراني فيكتب من الإنجيل
 بالمبرانية ما شاء أن يكتب وكان شيخاً كبيراً (قد عمى) فقالت له خديجة :
 يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة : يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره
 رسول الله بخبر ناراى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على
 موسى . الحديث بتمامه رواه الشيخان .

حرباً عليه ، وهى أمة بأسرها ، وهو رجل فرد لم يكن له سلاح ،
أو معين غير هذا الوحي الصادق .

نبأه الوحي أنه معصوم من الناس لن ينالوه بأذى « والله يصمك
من الناس »^(١) فكان ما قال ، ومات محمد على فراشه بعد أن أكمل
رسالته ، على كثرة ما دبر له من مؤامرات ، وما خاض من معارك .
ونبأه الوحي أنه منصور بإذن الله فى نشر دعوته ، فلم يمت محمد بن عبد الله ،
حتى رأى آخر صنم فى أنحاء هذه الجزيرة الطويلة العريضة وقد تحطم
ودمر . ونبأه أن دينه لن يلبث أن يظهر على الدين كله ، فلم يضمض
محمد بن عبد الله عينيه إلا بعد أن رأى جزيرة العرب بين يديه فى حجة
الوداع ملبسة مكبرة : لا إله إلا الله وحده ، والوحي يملئ عليه
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام
دينا »^(٢) « وإذ كملت الرسالة فلم يلبث محمد أن مات بعد أن أخبره الوحي
الصادق الأمين أن هذه القلة المسحوقة من أتباعه المؤمنين لن يلبثوا
أن يصبحوا سادة الدنيا كلها « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم »^(٣) .

فكان كما قال وأخبر ونبأه فكان حقاً على الرسول أن يؤمن
بهذا الوحي وأنه رسول ربه « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه »^(٤)
وكان حقاً على أتباعه المقربين أن يؤمنوا بهذا الوحي وحق علينا ،

(٢) المائة ٣ .

(٤) البقرة ٢٨٥ .

(١) المائة ٦٧ .

(٣) النور ٥٥ .

نحن المتأخرين ، أن نؤمن بهذا الوحي الذى بلغ محمد بهديه إلى هذا الذى بلغ ، لأن سيرة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تفسر إلا على ضوء الإيمان بهذا الوحي والإعلام النبوى .

تأويلات قریشی لظاهرة الوحي :

ولما كان الوحي إذا حل بمحمد بن عبد الله يكون مصحوبا برعدة ثم جسده وبناله كثير من الجهد والمشقة مما يجعل العرق يتفصد من جبينه^(١) . ولما كانت هذه ظاهرة مادية محسوسة يتحدث عنها كل من يتصل بمحمد ويحيط به ، فقد بدأت قریش تفسر هذه الظاهرة الجديدة التى أصابت محمد بن عبد الله ، والتى تلاها تبشيره بنفسه كرسول رب العالمين ، بأنها لؤنة من لؤنات الجنون والحبل قد أصابته فأحدثت بقله ما أحدثت . « وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون^(٢) » ولكن الحوادث سرعان ما كشفت للقوم بطلان هذا الزعم ، إذ ظل محمد آية من آيات الاتزان يتصرف فى كل أموره كأعقل وأحكم ما يكون الرجل ، فضلا عن أن هذه العبارات والأقوال التى باتت تجرى على لسانه قد أذهلتهم بقوة بَيانها ، ونصاعة تمبيرها ، وشديد إنجازها ، وعذوبة وقعها على السمع ، وعظيم تأثيرها على

(١) قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فى اليوم الشديد البرد ، فيفشف عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . رواه الشيخان . والترمذى عن عبادة ابن الصامت : كان النبي إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه .
(٢) سورة الحجر آية ٦ .

القلب ، مما جعل فكرة الجنون تسقط من حسابهم ، ويعترفون بأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن مجنون .

فعادوا يضرون الأمر على أن محمداً قد انقلب شاعراً ، وأن شيطان الشعر قد ألم به كما ألم بفحول الشعراء من قبله فعلمه ما لم يكن يعلم ، وأنطق لسانه بهذا القول الفصيح للبلع . ولكن تتابع آى القرآن ونهجه ونسقه لم يلبث أن كشفنا القوم أن ما جاء به محمد ، وما ينطق به ، شئ يخالف ما ألفوه من الشعر كل المخالفة . وإذا كان تأثير القرآن في نفوس القوم واضحا كل الموضح ، حيث كان في كل يوم يحمل نفرا منهم على التعلق به ، فإذا هم يتذكرون لكل ما لوفااتهم القديمة ، وعوائدهم الموروثة وتقاليدهم للقدسة غير ملقين بالالسا في هذه المخالفة من إغضب لعاثلاتهم وأسراتهم ، فقد رأيت قریش في ذلك ضربا من ضروب الإفساد ، وعزت تأثير محمد في قرآنه إلى السحر والكهانة . « وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ^(١) » ، « فإنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ^(٢) » .

« ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإننا به كافرون ^(٣) » . ولكنهم سرعان ما وجدوا محمداً أبعد ما يكون عن الكهانة وما يصاحبها من شعوذة وغموض ؛ فالرجل يعيش في وضوح النهار بين ظهراني الناس لا تكاد عيونهم تفتت عن مراقبته لحظة ، فأراوه خلا بنفسه لحظة

(١) سورة ص آية ٤ .

(٢) سورة الطور آية ٢٩ . (٣) سورة الزخرف آية ٣٠ .

يمارس طقوس السحر والكهانة والتي تستلزم الكثير من الترانيم والتماويذ وإطلاق البخور واستخدام بعض الأجهزة والآلات . فلا بد إذن أن يكون الأمر على الضد ، بمعنى أن محمد بن عبد الله ليس ساحرا ولكنه مسحور قد سحره آخر وأنطق على لسانه ما أنطق « إذ يقول الظالمون إن تبسمون إلا رجالا مسحورا^(١) » . وسواء كان محمد بن عبد الله قد جُنَّ أو اعتراه شيطان من الشر أو أنه يمارس ضربا من الكهانة والسحر ، فإن دعواه تلقي الوحي من الله ليس إلا كذبا وافتراء وادعاء منكرا يجب أن يقابل بكل إعراض واشتمزاز بل وبكل سخط ومقاومة « وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى^(٢) » ، « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأطانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا^(٣) » أما هذا القصص الذي يتلوه عليهم متحدثا عن تاريخ من سبق من القوم ومضى ، واستعراضه لنصوص الأديان الشهيرة وتعاليمها مما لم يسبق له أو لم به علم ، فإنما هي ترهات وأوهام وأساطير الأولين ، وإذا كانت تتطوى في بعض أجزائها على شيء من الحلق والصواب فليس ذلك إلا أثرا لتلقين بعض الناس لمحمد وما حصله من بعض العلوم هنا وهناك . « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل^(٤) » ، « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي^(٥) » .

(٢) سورة سبأ آية ٤٣ .

(٤) سورة الفرقان آية ٥ .

(١) سورة الإسراء آية ٤٧ .

(٣) سورة الفرقان آية ٤ .

(٥) سورة النحل آية ١٠٣ .

وهكذا لم يدع معارضو محمد بن عبد الله فرضا من الفروض أو تأويلا من التأويلات التي يمكن أن يتناول بها الوحي المحمدي وهذا القرآن الذي تفجر جفأة على لسان محمد ، إلا وقالوا بها وشنعوا وهولوا ، بحيث بلغوا في ذلك إلى منتهى ما يمكن أن يطمع فيه أشد نقاد العصر الحديث مادية وغلوا في الإنكار والخذلقة .

محمد بين الوعد والوعيد :

وقد حاولت قريش في ذلك الوقت أن تعالج هذه اللمة الطارئة على محمد بشق ألوان العلاج التي يمكن أن تخطر على بالها ، فعمدوا في بادئ الأمر إلى الإنكار عليه ومخاشنته ، فلما لم يجدوا ذلك عمداً إلى محاسنته وإغرائه بشق صنوف الغريات ، فعرضوا عليه أن يستجلبوا له نطس الأطباء والسكهان لمداواته وإبرائه من دائه الذي ألم به إن كان ما به داء أو مرض ، فإن كان يرمى من وراء دعوته إلى مال أو جاه أو نفوذ وسلطان يحصله فقد أطمعوه في ذلك كله ، وأن يحملوا منه سبدا عليهم ويزاد في ماله حتى يصبح أعظمهم غنى .

ولكن ذلك كله لم يزد محمد بن عبد الله إلا عزيمة وإصرارا على اللقى في دعوته حتى يحقق الله الحق أو يهلك دونه . بل إنه أبى إلا أن يضاعف في جهده وكفاحه فبدأ يسفح أحلام القوم ، ويظهر البغض والقليل لمبوءاتهم ، وينتبا بما يهون من شأنها ويحط من قدرها . فلم تتألك قريش نفسها عن اللقى في حرب الرسول في غير هواة أو لين ، مبتدئين بالسخرية والزراية وتأليب الغلمان والعبيد على محمد

وأتبعه ينالونهم بالأذى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، ثم لم يلبثوا أن تطوروا فراحوا يعقدون المؤتمرات للتخلص من محمد وأتباعه جملة واحدة ، حتى اضطروا المسلمين الأول للنجاة بأنفسهم ودينهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة ، ولكن ذلك كله لم يجد قريش فتىلا ، وظل محمد ابن عبد الله ماضيا في دعوته فياضا بهذا البيان الساحر الذي يسميه « قرآنا » ويدعى - صادقا - أنه وحى من رب العالمين . ووجدوا أن هذا القرآن يأخذ طريقه إلى القلوب فيغزوها ، وإلى النفوس فيستويها ، ووجدوا أن هذا القرآن ينفذ إلى سيوتهم في غفلة منهم ، فإذا نساؤهم ترد ، وإذا عبيدهم يدينون به فيتكبرون لسادتهم ، بل ووجدوا أن هذا القرآن العجيب يستبد بنفوس سادة القوم فيخضعون لسلطانه ، حتى ليتسللون مستخفين عن بعضهم في ظلمة الليل البهيم للاستماع إلى ترتيله من أفواه بعض حافليه ممن اتبعوا محمدا .

إسراوم عمر :

ثم وقعت الواقعة فإذا القرآن يحول في أقل من ومضة الحاطر أشد الناس عتوا ضد محمد وأكثرهم إسرافا في تعذيب كل من تناله يده من أتباع محمد ، إلى مؤمن متحمس للقرآن وللرسول كأعظم ما يكون الإيمان والحماسة . ولم يكن هذا للمؤمن الجديد ، إلا عمر ابن الخطاب ذلك الذي كان يندب جاريته لإيمانها برسالة محمد ، حتى ليظل يضربها ويضربها ، إلى أن يأخذه لليل والسأم ويغشى على جاريته من الموت والتلف . والذي ضرب أخته فأسال دما ممزوجا

سبراتها لمفاجأته لها وهي تردد القرآن وتتلوه مع زوجها .
وعلى هذه الوتيرة كان القرآن يفزو قلوب جميع الذين يخاصمون
محمدًا ويلحون في خصومتهم ، ويحولهم أو بالأحرى يحول الأكثرين
منهم إلى متطرفين في الحماسة والتشيع لحمد والوحي الحمدي .

اسلام نهالده :

وحسبنا أن نشر كمثل آخر إلى خالد بن الوليد ، فقد كان النطق
يحتّم عليه أن يكون آخر العرب إيمانًا بمحمد . بل كان يشتم عليه
ألا يؤمن بمحمد على الإطلاق . ذلك أن خالد بن الوليد من دون
العرب جميعاً من لب أكبر دور لهزيمة محمد في غزوة أحد ، تلك الغزوة
التي كاد يقتل فيها محمد قتلاً ، والتي أعلن فيها بالفعل أنه قد قتل . وكان
معنى ذلك القضاء على الإسلام ، ونبي المسلمين على يد خالد بن الوليد .
لما أحق هذا القائد المنتصر على محمد وعلى جيش محمد أن يكفر به ،
وبرسالته وبوحيه . ما أعجب أن يكون الأمر على عكس ذلك ففري
ذلك القائد الفذ العبقري ، يتسلل من بين صفوف قريش ليلتحق بمحمد
في المدينة ليضع نفسه تحت خدمته وخدمة تعاليمه ، وليكون سيفاً من
سيوف الله يطن به محمد في محاور للشركيين ، ويرد به كيد الكائدين .
وسرعان ما نرى خالد بن الوليد على رأس أحد الجيوش الغازية لمكة ،
فزاء يأتى من فرط حماسه إلا أن يحارب ويشخن ويفتك بمواطنيه
وعشيرته وآله الأقربين ، لولا أن يكف يده محمد بن عبد الله ويلزمه
حدود السكينة والاعتدال ما دامت البلاد قد ألفت السلاح .

وهكذا كان القرآن يغزو قلوب أشد الناس نفوراً منه في بادئ الأمر . وأخيراً دانت جزيرة العرب كلها للوحي المهدى وآمنت بالقرآن ورسالة محمد .

آمنت شبه الجزيرة بعد ثلاثة وعشرين عاماً من الكفاح المتواصل الذي استخدمت فيه جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة للقضاء على محمد وعلى دعوته . فإذا كان محمد قد فاز على ذلك كله وانتصر فلن يستطيع أى إنسان فى أى عصر من العصور ، أن يدعى أن هذا النصر كان ثمرة الخداع والتفريز والإيهام ، أو أنه استغل جهل معاصريه وسذاجتهم .

لا يستطيع أشد النقاد فى العصر الحديث أن يدعى أن محمداً لم يمتحن كأشد ما يكون الامتحان وأن دعوته لم تمحص بواسطة معاصريه بأعظم ما يكون التمحيص فى كل شأن من الشئون وقضية من القضايا . وحسب الإنسان أن يطالع القرآن الكريم وهو سجل حوادث ذلك الزمان^(١) ، ليرى أقصى ألوان النقد قد وجه إلى محمد ، ليس فقط إلى تعاليمه ومبادئه من حيث وحدانية الله والبعث والنشور والإيمان بالوحي ، بل وإلى شخصية محمد نفسها وأخلاقه وتصرفاته . فالتاريخ شاهد عدل صادق على أن محمداً ما كان لينجح هذا النجاح ،

(١) لا يختلف الباحثون المؤرخون المألوفون بصفة عامة والمستشرقون بصفة خاصة فضلاً عن المؤمنين والمسلمين فى أن القرآن هو أصدق صورة لما كانت عليه حياة العرب وما وقع من نزاع ومناقشات ومساجلات بينهم وبين الرسول صلوات الله عليه .

لو لم يكن صادقا آمينا . فما كان لكذاب مفتر ، أن يصمد في وجه
أقوى المحن والتجارب ، وما كان لمدح أن يتسلق السلم درجة درجة ،
وأن يفزو القلوب والنفوس قلبا قلبا ، وأن تدين له شبه جزيرة العرب
بالروح والجسد شبرا شبرا ، وأن لا تزيد الأيام والسنون والحوادث
بل والقرون المتتالية إلا قوة وتأثيرا ونجاحا .

نجاح الدعوة المحمدية المخارفة بعد موته :

والحق أن ليس هناك ما يأخذ القلب أكثر من هذا النجاح الفائق
الذي أحرزه محمد بن عبد الله بعد موته وزوال كل تأثير لشخصيته
من الناحية المادية ، فإن محمدا لم يكذب بلحق بالرفيق الأعلى ، حتى ازداد
إيمان أتباعه وتلاميذه بشخصيته ورسالته أضعافا مضاعفة ، فاندفعوا
شرقا وغربا وجنوبا ينشرون إيمانهم بمحمد ، وتعاليم محمد ، فكان
ما كان من هذا الفتح العظيم ، الذي لم تشهد له الدنيا مثيلا في سرعته
واتساع رقته ، والذي لا يعجب الإنسان فيه بالفتح العسكري ، قدر
إعجابه بالفتح الروحي . وإلا فبأي سلطان ، وبأي قوة دخل الشعب
الفارسي في هذا الدين الجديد الذي نادى به هذا العربي الأسمى الذي
مات كما يموت غيره من الناس ، مع أن الشعب الفارسي هو صاحب
الحضارة والمدنية الزاهرة ، وقد عاش طول عمره ينظر إلى العرب
نظرة احتقار وامتهان ، فإذا كانت الظروف قد قضت بنفلة العرب

على الفرس فقد كان حرياً بالفرس أن لا يحملوا للعرب وكل ما جاء به العرب إلا الحقد والكراهية فيكونوا آخر من يلوذ بهذا الدين . ولكن التاريخ يسجل لنا أن ما حدث كان عكس ذلك تماماً ، إذ دخل الفرس في دين الإسلام أفواجا كما دخل العرب من قبلهم ، بحيث لم يكبد القرن الثانى يبدأ حتى كانوا هم عمد الحضارة الإسلامية وأبرز معالمها .

فى مصر :

وئمة بلد آخر كعصر يشهد تاريخه طوال أربعة آلاف سنة ، على أنه لم يستبق أبداً دين الفاتحين له ، بل إنه طالما دفع بغزاته وقاهره ، إلى الدخول فى دينه وتقاليده واستمال لغته . ولكن الإسلام لم يكبد بطرق أبواب مصر حتى خرج الشعب المصرى على سنته وطبيعته لأول مرة ، فإذا هو يدخل فى هذا الدين الجديد أفواجا ، ثم لم يلبث أن ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه الفرس ، فبأخذ لغة الإسلام والقرآن بدلا من لغته الوطنية ، ويستبدل الحروف العربية بحروف كتابته التقليدية . وهكذا نرى مصر وقد تحولت إلى قطعة إسلامية عربية صميعة حتى نراها فى عصرنا الحاضر موئل العربية والإسلام ورافعة لواثهما احتفاق . ورب قائل يقول إنما حدث كل هذا الذى تشير إليه بقوة العادة والسلطان ، العادة التى تقول إن اللغويين يقلدون الغالبين دائماً ويتعبدون بدينهم ، وإذا كان العرب هم أصحاب السلطان ، فقد سارعت الشعوب المحكومة بسلطانهم إلى تقليدهم . ولكن هذا الزعم سرطان

ما ينهار عندما ترى أن قوة الإسلام وعظم شخصية محمد قد زادت
وتضاعفت بعد أن فقد العرب كل قوة وسلطان ، بل وبعد أن تحولوا
إلى محكومين مقهورين .

دور الأتراك في الإسلام :

فهؤلاء هم الأتراك أعدى أعداء العرب ، قد تحولوا إلى مسلمين
وكانوا هم « لا العرب » من حى الإسلام بضعة قرون من الزمان .
وهؤلاء هم التتار الذين كانت لهم اليد الطولى في إسقاط السيادة الإسلامية
بالمشرق ، لم يلبثوا أن اعتنقوا دين الإسلام ، وتحولت طامعة
بلادهم « سمرقند » إلى مركز من أعظم للراكرز التى تعد الإسلام
بالحرارة والحياة .

فبأى سحر وبأى قوة شخصية فعل محمد ذلك فى نفوس الناس
بعد موته وبعد زوال سلطان أمته وشعبه ، فى الوقت الذى نرى فيه
أعظم عطاء التاريخ كالألكندر وقبصر ونابليون وغيرهم لا يلبث
نفوذهم أن يتلاشى ويندوى بمجرد موتهم ، فلا يعود لهم من التأثير
إلا بمقدار ما لى حادث آخر فى التاريخ من العبرة والعظة . .

بأى سلطان وبأى قوة استطاع هذا العربى الأسمى الذى شاش
أربعين سنة لا يكاد يختلف عن أوسط قومه ، أن يفعل كل ما فعل ،
وأن يحرز كل ما أحرز من نجاح وتفوق ؟! بأى قوة وسلطان إلا أن
تكون قوة الوحي حقاً وصدقاً ، هذا الوحي الذى وإن لم نستطع
أن ندرك أمره وسره فلا نستطيع أن نكرر آثاره وأفاعيله .

إنظار الومى بؤدى إلى نألبه محمد :

والحق أن إنكار الوحى من شأنه أن يدفعنا فى مأزق حرج ويؤدى إلى اعتبار محمد الإله بذاته كما اعتبر المسيحيون عيسى هو الرب الخالق ، وكما اعتبر البوذيون بوذا تجسدا للرب ، وكما اعتادت الإنسانية بصفة عامة أن تجعل من الأبطال آلهة خالقين حاكمين .

فن أى ناحية عرضنا لشخصية محمد وجدنا أنفسنا أمام طود راسخ يبلغ من الشموخ والتسامى مالا يطاوله فى تاريخ البشر إنسان آخر ..

فلو أنا حسبناه فى عداد المشرعين ، لوجب اعتباره حتما أعظم مشرع عرفته الإنسانية ، فقد حوى القرآن من القوانين والمبادئ الأساسية لتنظيم حياة الفرد والجماعة فى حائق السلم والحرب مالا زيادة بعده لمستريد ، وهانحن أولاء نرى أن الإنسانية تجهد نفسها للوصول إلى ماقرره من المبادئ والقواعد التشريعية ، فالحرية والاخاء والمساواة والديمقراطية والاشتراكية والتعاون العالمى ، كل هذه مبادئ قد نبه إليها القرآن وجلاها منذ نيف وثلاثمائة وألف سنة ، بحيث لو كان هذا القرآن من نبات أفكار محمد بن عبد الله لوجب اعتباره حتما أعظم مشرع اجتماعى عرفته البشرية . وحسب الإنسان أن يطالع فى هذا الصدد أقوال علماء أوربا الأعلام الذين شهدوا بذلك وأكدوه وسجلوه (١) .

(١) يقول جيبون أعظم علماء التاريخ فى العصر الحديث « جاءت الشريعة الإسلامية عامة فى أحكامها يخضع لها أعظم ملك وأقل صعلوك فهى شريعة حكمت »

ولو أنا عددنا محمد بن عبد الله في طائفة الحكماء أو الفلاسفة لوجب اعتباره أعظمهم طرا ، حيث جعل هذه الأمم والشعوب خلال هذه القرون تعيش على حكمته وفلسفته في الحياة وآرائه فيها وراء الطبيعة .

ولو اعتبرناه مؤسس دولة وحضارة لوجب اعتباره أعظم من أسس ملكا وشاد دولة وخلق حضارة ، فالتاريخ لا يعرف كما قدمنا مثيلا

== بأحكم منوال شرعى وليس لها مثل في العالم == — الحضارة الإسلامية —
لكرد على .

وقال ليودوروش « إن الإسلام دين إنسانى طبيعى اقتصادى أدبى ولم أذكر شيئا من القوانين الوضعية إلا وجدته مشروفا فيه — ولقد وجدت فيه حل المسألتين اللتين تشغلان العالم طرا الأولى في قول القرآن « إنما المؤمنون أخوة » فهذا أجل مبادئ الاشتراكية . والثانية فرض الزكاة على كل ذى مال وتخويل الفقراء حتى أخذها غصبا إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعا ، وهذا هو دواء القوضوية ، — الحضارة الإسلامية — لكرد على .

وقال ماسينون « يمتاز الإسلام بأنه يمثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة كل فرد من أفراد الشعب بالمعشر في موارد الجماعة ، والإسلام ينادى بالعداء للأموال المصرفية (الربا) والقروض الحكومية والضرائب غير المباشرة على ضرورات الحياة في حين أنه شديد التمسك بحقوق الزوج والولد والملكية وروءوس الأموال التجارية فهو بذلك يقف وسطا بين البورجوازية الرأسمالية والشيوعية والبولشفية . وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهها ، وليس من مجتمع آخر له مثل ما للإسلام من ماض كله النجاح ، في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة في الحقوق والواجبات . ولقد برهنت الطوائف الإسلامية الكبرى في أفريقيا والهند الشرقية والجماعات الصغيرة منهم في الصين واليابان ، على أن الإسلام يستطيع أن يوفق بين العناصر التي لا سبيل إلى التوفيق بينها » الحضارة الإسلامية لكرد على .

لارتقاء العرب من حضيض الخمول إلى ذروة المجد والقوة والسلطان .
وهكذا نرى أنفسنا مضطرين إلى وضع محمد بن عبد الله في مقدمة
المشرعين ، وفي مقدمة الحكماء ، وفي مقدمة الفلاسفة ، وفي مقدمة
الصلحين ، وفي مقدمة الفاتحين ، وفي مقدمة النبيين . وما دام الأمر
كذلك ، فما الذي يحول بيننا إذن وبين الوقوع فيما وقع فيه غيرنا
من القول بأن الله قد حل في شخص محمد بن عبد الله كما قال المسيحيون ،
وكما قال البوذيون ؟ الحق أن ليس هناك ما يحول بيننا وبين هذا
الوهم والضلال ، إلا صدق محمد بالذات وأمانته وتزاهته في تبليغ ما أنزل
إليه من ربه من أنه لا يبدو أن يكون عبدا لله كسائر العبيد ، وأنه
لم يخرج قط عن أن يكون بشراً مخلوقاً كما خلق البشر أجمعون ،
« قل إنما أنا بشر مثلكم ^(١) » . وهو كأي إنسان آخر لا يملك لنفسه
ضراً ولا نفعا ولا حولا أو طولا وأنه لا يعرف الغيب ولا يملك خزائن
الأرض فضلا عن السماء « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء
الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن
أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ^(٢) » ، « قل لا أقول لكم عندي
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا
ما يوحى إلي ^(٣) » ، « سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
الحرام إلى المسجد الأقصى ^(٤) » ، « تبارك الذي نزل الفرقان
على عبده ليكون للعالمين نذيرا ^(٥) » .

(٢) الأعراف — ١٨٨
(٤) الإسراء — ١

(١) الكهف — ١١٠
(٣) الأنعام — ٥٠
(٥) الفرقان — ١

وما دام محمد يقول عن نفسه إنه بشر وأنه لا يعلم من الغيب أكثر مما يعلم الناس وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمقدار ما يملك الناس ، إذن فكيف استطاع أن يهر الناس أجمعين وأن يحملهم على الرضوخ لسلطانه الروحي ؟ الحق أن العقل لا يستطيع أن يجد لذلك تفسيراً مقبولا ومقبولا إلا الإيمان والتصديق بالوحي المحمدي وأن القرآن الكريم ثمرة هذا الوحي وآيته .

الفصل السادس

القرآن والوحي

مهر العرب عن عكالاته وتقليده - الصرفه -
حفظ القرآن من الضياع وسلامة نصوه من
التحريف - جمع القرآن - عمل نسخ من
المصحف - اختلاف لنصوص الاناجيل - ثبات
معاني القرآن ومرايه على الزمن - القرآن
والعلم - خاصية الاسلوب القرآنى - آيات يفسرها
العلم الحديث - تنبؤات القرآن بالغيب - نبوت
الوحي المهدى - حقيقة الوحي - الوحي ذووة
الانعام - نبوت النبوة المهدية لبروت لسكافة
النبوات - علم الانديان المقارن ووجوبه .

وقد بقى أن نلقى نظرة فاحصة على هذا الكتاب الموجود بين أيدينا
والمتفق عليه بالإجماع أنه سجل دقيق لهذا الوحي الذى أوحى لمحمد
ابن عبد الله وأعفى به القرآن الكريم لئلا يرى إلى أى حد تقوم خصائص
هذا القرآن ونصوصه شاهدة على أنه لا يمكن أن يكون كتابا
كسائر الكتب ، وبالتالي لا يمكن أن يكون من نظم أو تأليف
إنسان عادى .

عجز العرب عن محاكاة وتقليده :

لعل أول ما يطالعنا من دراسة القرآن وتاريخه هو هذه الظاهرة الغدّة ظاهرة تحدّى القرآن للعرب في أن يقلّدوه ويأتوا بحديث مثله « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا^(١) » ثم عجز العرب بعد هذا التحدى الصريح عن الاتيان بمثله أو محاكاته مع شدة حرص العرب على تكذيب محمد وتسفيه وإظهار بطلان دعوته وما تنطوى عليه من كهانة وشعوذة . ومع أنهم لم يدعوا وسيلة مشروعة أو غير مشروعة إلا اتهموها لإيذاء محمد والانتقاص منه ، فقد ظل تحدّى القرآن للعرب قائماً بغير معارضة ، وسط أقوام اشتهروا بالمعارضة لما يطرح على مسامعهم من شعر أو نثر ، فلا يكاد الشاعر ينشد قصيدته حتى يادّره الشاعر الآخر بقصيدة معارض . ولا يكاد الخطيب يفرغ من خطبته ، حتى يصاوله خطيب آخر بأقوى من حجته ، وأسحر من بيانه . حتى إذا تحداهم القرآن ، ألبسوا وانعقدت ألسنتهم وجمدت قرائحهم ، فزاد القرآن من تحديهم وإظهار الاستصغار والتهوين في مقدرتهم « أم يقولون افتراء قل فأتوا بشعر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين^(٢) » .

ولكن القرآن كلما زاد في تحديه ، زاد العرب عجزاً وقصوراً لإزاء هذا التحدى ، حتى انتهى الأمر بالقرآن إلى آية عجيبة من آيات التحدى ،

بأن طالبهم بأن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن على الرغم من أن من سور القرآن ما لا تزيد آياته على ثلاث^(١) : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين^(٢) » . ومع ذلك فقد ظل العرب المعارضون لرسول الله عاجزين عن قبول التحدى ومعارضة القرآن وآياته بآيات مثله وفي مثل نظمها وأحكامها .

الصرفة :

وليس هناك ما يثير الدهشة في نفس الدارس لتاريخ القرآن أكثر من هذه الظاهرة ، مما جعل البعض يفسر امتناع معاصري القرآن عن محاكاته وتقليده ليس ناشئاً عن العجز والقصور ، ولكن لأنهم صرفوا عن تقليده بواسطة قوة خفية جعلتهم لا يفكرون في تقليده ومحاكاته ومعارضته بمثل آياته ، مع شديد رغبتهم في هذه المحاكاة ومع قدرتهم عليها . ومن هنا فهم يعتبرون إعجاز القرآن كامناً في هذه الصرفة التي صرفت العرب عن محاكاته . وسواء كان الامتناع للعجز أو للصرفة ، فهو آية وحجة على أن للقرآن شأنًا يختلف عن شأن سائر الكتب ، وأن أمره كان عجيلاً من أعجب العجب « إنا سمعنا قرآنًا عجياً » .

(١) سورة الكوثر

(٢) البقرة — ٢٣ — ٢٤

مفظة القرآن من الضياع وسلامة نصوصه من التحريف :

فاذا مضينا في دراسة تاريخ القرآن اتضح لنا من أمره خصوصية ثانية لا يكاد يثر عليها الإنسان في كتاب آخر من كتب البشر القديمة التي تناول عليها المهد ، وليست هذه الخصوصية إلا حفظ القرآن ، كما أوحى إلى محمد وكما لقنه لأتباعه ، ووصله إلى الأجيال المتعاقبة سليما من كل تحريف أو نقص أو زيادة ، مبرا من كل الشكوك التي دبت إلى نص أي كتاب من الكتب المقدسة أو الكتب التاريخية والعلمية القديمة .

فن الحقائق التاريخية أن القرآن كان يكتب دون غيره من أحاديث النبي على الرقاع والمغاطم وسعف النخيل في حرص شديد من أن يختلط به غيره وفي نفس الوقت كان السواد الأعظم من المسلمين يتلقون القرآن من فم الرسول مباشرة ويحفظونه عن طريق التلقين .

وقد كانت ملكة الحفظ عند العرب مما لا يمكن أن يتطرق الشك إلى سلامتها وقوتها ، لا شيء إلا لأنهم كانوا شعباً أمياً في غالبيتهم العظمى فلم يكن لهم من سبيل للمحافظة على حياتهم الاجتماعية وحقوقهم وأنسابهم وتقاليدهم وتشريعاتهم ، إلا هذه الذاكرة الواعية المفرطة في الحساسية ، وقد عاش النبي صلوات الله عليه ، بضعا وعشرين عاماً ، وهو يعلم القرآن وينادي بالقرآن ويصلي بالقرآن في صلواته الخمس ، وهكذا أتاحت الفرصة لسائر المسلمين كي يحفظوا من القرآن ما لم يحفظوه ، وليسمعوا منه ما لم يكونوا قد سمعوه ، ولكي يكمله منهم من لم يكن أكمله ، ويجوده من لم يكن قد جوده . ولم يمت الرسول

قبل أن يترك خلفه عدداً غفيراً ممن يحفظون القرآن بأكله ، وعدداً كبيراً جداً ممن يحفظون أكثر القرآن ، ويعرفون في نفس الوقت بقيته ، وهذا كله إلى جوار آيات القرآن وسوره المنفرقة المكتوبة عند من يحسنون الكتابة .

جمع القرآن :

ولم يكد الرسول يلحق بالرفيق الأهل حتى أصدر خليفته وصديقه الصدوق وأكثر العالمين غيره على القرآن من بعده ، أصدر أمره بجمع هذا القرآن في كتاب واحد ، وقد فعل ذلك كما يحدتها التاريخ بناء على إشارة عمر بن الخطاب^(١) ثاني اثنين لها أعظم دعاء الإسلام بعد رسول الله .

(١) حدثنا زيد بن ثابت قال : أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال أبو بكر رضي الله عنه ، إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استمر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإنني أخشى أن يستمر القتل بالقراء بالمواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، وإنني أرى أن تأمر بجمع القرآن ، قلت لعمر كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله فقال عمر ، هذا والله خير ، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت الذي رأى عمر ، قال زيد قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا تهملك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، تتبع القرآن فاجمه . فوالله لو كلموني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن ، قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : هو والله خير : فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدرى الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله

وقد كلف زيد بن ثابت كاتب وحى رسول الله بالقيام بهذه المهمة ،
فقام بها على خير وجه من الوجوه ورسم لتحقيق هذا العدل الجليل
خطة من أدق ما يمكن أن يطرأ على ذهن مثلها ، فلم يعتمد على ملكة
الحفظ عند العرب ، بل اشترط أن تدعمها الكتابة ، واشترط فوق
ذلك كله أن لا يقبل أى آية مكتوبة من آيات القرآن إلا بعد أن يشهد
شاهدان عدلان ، أنها كتبت فى حضرة الرسول وذلك كله على الرغم
من أن زيدا كان يحفظ القرآن بأكمله ، وإنما فعل كل الذى فعله
مبالغة فى الاحتياط (١) .

عمل نسخ من المصحف :

وغنى عن البيان أن هذه العملية قد تمت تحت إشراف أبى بكر

== الله عنهما ، فتبعت القرآن أجمع من العصب والخفاف وصدور الرجال ،
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمه الأنصارى ، لم أجدها مع أحد
غيره « لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . . » الآيةين ، فكانت المصحف
عند أبى بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله
عنهم « البخارى .

(١) جاء فى كتاب الانتان فى علوم القرآن للسيوطى رحمه الله فى باب جمع
القرآن وتوثيقه ما يأتى : أخرج ابن داود عن طريق يحيى بن عبد الرحمن
ابن حاطب قال : « قدم عمر فقال : من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه
وسلم شيئا من القرآن فليأت به » وكانوا يكتبون ذلك فى المصحف والعصب ،
وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان ، وهذا يدل على أن زيدا كان
لا يكتب بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سمعا مع كون زيد كان
يحفظ فكان يفعل ذلك مبالغة فى الاحتياط .

وعمر وبقية الصحابة الأعلام وهم من هم غيرة على القرآن وتقديسا
لآياته وكتابه ، وحرصا على تنزيه كلام الله من أن يختلط به غيره ،
وهذا ما يقطع بأن عملية جمع القرآن كانت عملية سليمة لم تشبها
أى شائبة من الشوائب . على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد ،
بل لقد وضع هذا المجهود بعد فترة وحيزة موضع المراجعة الدقيقة
وذلك في أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان عندما رثى وجوب نسخ
هذا القرآن الأم وتوزيع نسخ رسمية منه على مختلف الأمصار ،
فقد دعى زيد بن ثابت من جديد ومعه رهط من الكتاب القرشيين
لنسخ عدة صور من القرآن ، واتخذ من الاحتياطات والدقة في العمل ،
مثل الذى اتخذ عند جمع القرآن وتم نسخ خمس نسخ ، احتفظ بواحدة
منها في المدينة وأرسلت بقيتها إلى البصرة والكوفة ومكة والشام ،
وقيل بل كانت سبع نسخ أرسلت إلى الأمصار السابقة ، وأرسل فوق
ذلك إلى مصر واليمن ، وقد طلب من السليمان في مشارق الدنيا
ومغاربها ، أن لا يعتمدوا من آيات القرآن إلا ما ورد في هذه النسخ
الرسمية ، وأن يحرقوا كل ما عداها من كتابات وأقوال تنسب
إلى القرآن .

وعلى الرغم من أن أولوا من الصحابة كانوا يحفظون الكثير
من القرآن ، ويعرفونه بأكمله كانوا لا يزالون في ذلك الوقت على قيد
الحياة ، وعلى الرغم من أن الاتقادات كانت تنال على عثمان بن عفان
من كل جانب متاوله كل تصرفاته ، ومجرحة إياه ، ورامية إياه بالكفر
والانحراف عن الجادة ، فإن هذا العمل لم يكن محل نقد المنتقدين ،

ولم يرتفع صوت واحد من أنحاء هذه الدولة الغاضبة للتمذرة
بالاعتراض على نص من نصوص القرآن وأنه ليس من القرآن ،
أوفيه تحريف لمعنى من معانى القرآن . وحتى بعد أن اندلعت نيران
هذه الفتنة الجاثمة التي أودت بحياة عثمان ، وبعد أن انقسم العالم
الإسلامى إلى حزبين رئيسيين ، أحدهما يتشيع لعل حتى التطرف
ويطعن فى عثمان وفى أسرته ، والحزب الآخر يطمئن فى على ويدافع
عن الخليفة المظلوم . على الرغم من هذا الخلاف الخطير الذى أوشك
أن يودى بالحياة الإسلامية جملة ، فإن نص القرآن وسلامته قد ظل
فوق كل نزاع وجيدا عن أى مظهر من مظاهر الاختلاف ، بحيث
لم يكن للمسلمين فى أى زمان ومكان إلا نص واحد للقرآن ، هو هذا
النص الموجود بين أيدينا والذى مهما طوف الإنسان فى العالم الإسلامى
اليوم ابتداء من جزر الهند الشرقية فى المحيط الهندى حتى ألبانيا
أو أوروبا ، وابتداء من الصين فى الشرق حتى بلاد المغرب فلن يجد
إلا نصاً واحداً للقرآن كهذا النص الموجود بين يديه ، بل مهما رجع
الإنسان إلى الوراء فى تاريخ المسلمين حيث لا تزال مصاحفهم محفوظة
ومنشورة فلن يجد إلا نفس النص وذات الكتاب .

اختلاف نصوص الإنجيل :

ولن يستطيع الإنسان أن يدرك معنى هذه الحقيقة ودلالاتها وانفراد
القرآن بها إلا إذا قرن إليها نص الإنجيل المتداول الآن فى العالم ومدى
نسبته إلى المسيح عليه السلام ، فأول ما يطلعنا منه هو أربعة نصوص

مختلفة ، كل منها يعتبر هو الإنجيل المقدس ، ومع ذلك فهي تختلف فيما بينها في كثير من التفاصيل بل وتختلف في بعض الأحيان في مسائل جد جوهرية ، وهذه النصوص الأربعة المختلفة ، قد اختلفت من بين عدة مئات من النصوص التي كانت كلها نصاً رسمياً للإنجيل ، وبالرغم من أن الكنيسة قد جاهدت كثيراً للقضاء على بقية النصوص الأخرى فإن العصر الحديث قد ابتعث نصوصاً جديدة للإنجيل منها إنجيل برنابا الذي لا تعترف به الكنيسة ، وتعتبره قد زور في عصور متأخرة .

على أن هذه النصوص الأربعة المعتمدة رسمياً من الكنيسة قد كتبت على أصح الأقوال في السنة الحادية والأربعين الميلادية ، وأنها كتبت بلغة غير اللغة للكتابة بها الآن ، أو كتبت في بادئ الأمر باللسان العبراني وباللسان الذي ما بين الكلداني والسرياني ، ولكن العالم الحديث قد تلقاها مكتوبة باللغة اليونانية . ويشك كثير من العلماء الحديثين في أوروبا في نسبة هذه الأنجيل ومدى صحة نصوصها ونسبتها إلى كاتبها ونسبة ما فيها إلى المسيح ، وهي كلها أمور محوطة بالشك وليس فيها حقيقة واحدة يمكن أن يطمئن إليها التاريخ .

وإذا كان هذا هو شأن الإنجيل فإن حظ الكتب الدينية الأخرى من السلامة هو أدنى بكثير من الإنجيل .

ويطول بنا اللقاه لو أننا خضنا في هذا الموضوع وحسبنا أن نشير إلى قول مستشرق أوربي من أعظم المستشرقين الذين تصدوا لدراسة الإسلام وهو السير « وليم مور » وكيف قطع بأن القرآن قد دين كل ما يعرف العالم من كتب مقدسة من حيث صحة نسبته إلى قائله ،

وسلامة نصه على مر الأيام من كل زيف وتحريف وتغيير حيث قال :
« والأرجح أن العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل اثني عشر قرناً
كاملة بنص هذا مبلغ صفائه ودقته . والقراءات المختلفة اليوم قليلة إلى
حد يثير الدهشة ، وهذا الاختلاف محصور أكثر أسره في نطق
الحروف للتحركة أو في مواضع الوقف ، وهذه مسائل ابتدعت
في تاريخ متأخر ، فلا مساس لها بمصحف عثمان » إلى أن قال : —
« والنتيجة التي نستطيع الاطمئنان إلى ذكرها هي أن مصحف زيد
وعثمان لم يكن دقيقاً لحسب ، بل كان كما تدل عليه الوقائع كاملاً ، وأن
جامعيه لم يعتمدوا إغفال أى شيء من الوحي ، ونستطيع كذلك أن
نؤكد استناداً إلى أقوى الأدلة ، أن كل آية من آيات القرآن دقيقة
في ضبطها كما تلاها محمد . »

وهكذا شد القرآن وانفرد بشهادة العلماء من غير المسلمين ،
بمحافظة على سلامة نصه على اختلاف العصور وتعاقب القرون ،
وعلى تباعد البيئات واختلاف الأحزاب والقوميات والجنسيات التي
تدين بالقرآن .

ثبات معاني القرآن ومرامي على الزمن :

وإذا كانت نصوص القرآن للمادية قد ثبتت على الزمن وسلمت من
التحريف والتصحيف والتبديل والتغيير ، فإن معانيه ومرامي ومبادئه
لم تكن أقل ثباتاً على الزمن وصروفه من مبانيه ، وهي خاصة أخرى
من خصائص القرآن التي ينفرد بها من بين الكتب وآية من آيات إعجازه .
فما من كتاب في أى موضوع من الموضوعات ، إلا ويفقد جدته على مر

الزمن وتبلى معانيه مع تطاول العهد . فدائرة المعارف البشرية في تطور مستمر ، وكل مرحلة من مراحل التطور الإنساني تحمل في ثناياها عدة تغييرات وانقلابات وتحولات في المعارف البشرية . وقد شهد العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انقلاباً عظيماً ما طرأ على البشر من انقلابات ، مما جعل جميع الكتب التي استطاعت أن تعيش عدة قرون من الزمن باعتبارها خلاصة العلم والمعارف البشرية ، لا تقوى على الحياة يوماً واحداً في ظل هذه المعارف الجديدة . وحسب الإنسان أن يشير إلى كتب أرسطو العلمية وكيف ظلت حجر الزاوية في علوم الإنسانية قرابة ألفين من السنين ، فلما جاء القرن التاسع عشر باكتشافاته ومعارفه فقدت هذه الكتب الكثير من سلطانها إلا من الناحية التاريخية ، بعد أن أثبت العلم بطلان الكثير من آرائها ونظرياتها في المسائل الطبيعية والفلكية والجغرافية . وكثيراً ما يشعر الإنسان الحديث بالسأم والملل بل والزهد في مطالعة أى كتاب علمي نشر قبل الحرب العالمية الأولى أى منذ ثلاثين سنة فقط ، وما ذلك إلا لعظم تأثير الحرب في الأفكار والأنظمة والمعارف البشرية والحقائق العلمية .

وقد بدأنا الآن نسمع ولما تنته هذه الحرب أن أى كتاب علمي أو فني كتب قبل هذه الحرب لن يقوى على الاستمرار طويلاً بعدها ، لأن العالم مقبل على انقلاب عجيب في ظروفه وأحواله ومعارفه سيتضاءل إلى جواره انقلاب القرن التاسع عشر . فما أعجب أن يثبت القرآن بمعانيه في وجه هذه الانقلابات والتطورات بحيث لا يفقد جدته على مر الزمن ولا تتبدل معانيه .

القرآن والعلم :

ولا يستطيع العلم الجبار أن ينال من آيات القرآن أو يلقي ظلاً على بعض معانيه ، بل على العكس من ذلك كلما اتسعت آفاق العلم واكتشافاته ، كلما زادت آيات القرآن جلاء ووضوحاً وكما أزيح الستار عن أسرارهِ والغازه . حقاً إن القرآن ليس كتاباً علمياً بالمعنى الفنى فهو لا يتوفر على دراسة فرع معين من فروع العلم ، ولا يبحث مسائله ومشاكله ويعالج نظرياته ، ولكن القرآن مع ذلك قد تعرض بصفة عامة لكل ما فى هذا الكون من ظواهر ومشاهد ونواميس طبيعية واجتماعية ، وأشار إلى الحياة وإلى الموت ، وإلى الكواكب وإلى النباتات ، وإلى السنن الكونية مستحسناً العقل البشرى لاستكناه أسرار الطبيعة والجرى فى طلب الحقيقة ، والتفكر والنوص إلى أعماق الأشياء ، بحيث لا يكاد يوجد علم من العلوم البشرية لم يمسه القرآن عن قرب أو عن بعد ، وبحيث يدخل كثير من آيات القرآن فى دائرة المباحث العلمية البحتة ، بل إن جميع الكتب الإسلامية العربية القديمة فى مختلف فروع العلم سواء فى الطب أو الهندسة أو الزراعة أو الكيمياء . . . إلخ ، نراها تبدأ كلها بآية من الآيات تتخذها عنواناً لمبحثها وشعاراً عليه . وقد كان ذلك قديماً بأن يحدث التصادم بين آيات القرآن للكتوبة منذ ثلاثة عشر قرناً من الزمان وبين مقررات العلم الحديثة ، ولكن هذا التصادم لم يقع ، بل على العكس قام نفر من العلماء يفسرون آيات القرآن على ضوء آخر الاكتشافات العلمية ولم يكن هذا نفر من رجال

الدين فقط ، بل من رجال العلم نفسه . فهذا رجل كالمرحوم عبد العزيز
باشا اسماعيل كبير أطباء مصر قد راح يبرز المطابقة العجيبة بين آيات
القرآن وآخر ما انتهى إليه العلم الحديث .

خاصية الأسلوب القرآني :

وأستطيع أن أوكد وأنا مطمئن إلى أننا سنستطيع دائماً أن
نفسر القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث مهما انتهى إليه هذا العلم
من تطورات . ويرجع ذلك إلى ما في عبارات القرآن وتركيباته
من مرونة ، وما في معانيه من مرونة كذلك ، بحيث تجعلها قادرة
على قبول تفسيرات مختلفة تتطور بحسب الزمان والمكان . انظر مثلاً
إلى قول القرآن الكريم « والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
ويخلق ما لا تعلمون ^(١) » ففي هذه الآية يعدد القرآن وسائل المواصلات
التي لم تعرف البشرية غيرها ألوفاً بعد ألوف من السنين . فالحصان
والبغل والحمير هي وسائل المواصلات التي لم يعرف غيرها أحفاد آدم
من شرعوا في تأليف هذه الحيوانات ، وهي نفسها وسائل المواصلات
التي لم يعرف سواها نابليون في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي ،
فلو أن آية القرآن وقفت عند حد ذكر الحيل والبغال والحمير كوسائل
للمواصلات لاصطدمت مثل هذه الآية مع التطور الذي انتهينا إليه حيث
يوشك الحمار والحصان والبغل أن ينقرض بين ظهراني الشعوب

(١) النحل ٨

المنحصرة ، ولكن هذه الفقرة الأخيرة من الآية «ويخلق ما لا تعلمون» قد جعلت الآية تستوعب كل ما عرفنا حتى الآن من طيارات ودبابات وسيارات ودراجات ، بل وتستوعب كل ما يمكن أن يحد في مستقبل الأيام من آيات ومعجزات يخلقها العقل البشرى . وانظر إلى قول القرآن في إحدى آياته « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » فالقداى يفسرون المقصود بعبارة « وما لا تبصرون » بالجن والأشباح والأرواح . على أن هذه الآية يمكن أن تكون فى نفس الوقت تفسيراً لهذا العالم الضخم الذى لم تكتشفه الإنسانية إلا منذ أمد قريب جداً ، وأعنى به عالم الميكروبات والجراثيم ، هذه الأحياء الميكروسكوبية ، والى تملأ علينا الهواء والماء وتعمل فى حياتنا وتقتل أجسادنا وتلف غذاءنا ، وتعمل فىنا بالخير والشر بغير انقطاع مع أننا لانراها ولا نلمسها ، فهاأصدق أن تكون عبارة الآية « وما لا تبصرون » إشارة إلى هذه الأحياء . وغدا لو أصبح علم تحضير الأرواح حقيقة مقررة ، فسيكون من المحقق أن يفسر المقصود بالآية بأنه هذا العالم الروحانى . وهكذا تنسج عبارة قصيرة من عبارات القرآن لكل تطورات العلم ومعتقدات البشر جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن .

آيات يفسرها العلم الحديث :

بل إن الباحث فى القرآن وآياته يستطيع أن يذهب إلى أبعد من ذلك كله فيقرر أن القرآن يتضمن الكثير من الآيات التى كانت غامضة

مبهمة في الزمن القديم فأنحلت عقدها تحت ضوء العلم الحديث ، فكان معاني القرآن لا تسير الزمن والعلم فحسب بل إنها تظل كالكنوز الدفينة مخفية عن الأنظار ، بعيدة عن الاستغلال يأتيها القادرون من بني الإنسان فيعملون على استخلاصها واكتشافها والانتفاع بها ، مثال ذلك هذه الآية التي تشير إلى أصل الإنسان وأنه خلق من علق « خلق الإنسان من علق^(١) » .

فالعالم الإسلامي القديم كان لا يفهم من هذه الآية إلا ظاهرها اللفظي فيقول في تفسيرها « العلق جمع علقه » ثم ينتقل سريعا إلى غيرها من الآيات حتى إذا اكتشف الميكروسكوب في عصرنا الحديث ، تبين لنا أن هذا الماء الذي ينتقل من الذكر إلى الأنثى والذي هو أصل الحياة البشرية ليس في حقيقته إلا ملايين الملايين من الحيوانات المنوية الدقيقة التي تشبه العلق في شكلها ، وهكذا ينحل هذا السر الرائع الذي تنطوى عليه هذه الآية ، والذي لم يظهره ويطلعنا عليه إلا اكتشافات العلم الحديث .

وشبه بهذه الآية آية في نفس موضوع الحياة لم يدرك الأقدمون مضاهيها على حقيقته فكانوا يفسرونها حسبما يتفق مع عقولهم وأفكارهم حتى إذا كان العلم الحديث جلاها لنا وأظهر سرها ، وهي قول القرآن « وأرسلنا الرياح لواقع^(٢) » فما كان البشر يعرفون قبل عصور متأخرة جداً أن النبات كائن كالإنسان والحيوان وأنه يتألف

من ذكر وأننى وأنه يتلاقح كما يتلاقح بقية الأحياء ، وأن الرياح
فى كثير من الأحيان هى واسطة هذا التلاقح .

وهكذا تشرق آيات القرآن وتضىء بانعكاس أشعة العلم
الحديث عليها .

نبؤات القرآن بالغيب :

ونعمة خصوصية رابعة اختص بها القرآن من بين سائر الكتب
التي يمكن أن توضع إلى جانبه وهى تنبؤاته بكثير من الحوادث
الغيبية التى تقع فى المستقبل ، ثم جاءت الحوادث مصدقة لما تنبأ به .
وقد اعتاد الكتاب أن يثيروا فى هذا الموضوع إلى نبوءة القرآن
الحاصلة بانتصار الروم بعد هزيمتهم على أنها أظهر مثل لذلك ، ولكن
الحق أن آيات القرآن تفيض بالإشارة إلى حوادث مختلفة صدقتها
الأيام . ونضرب مثالا لذلك سورة اللهب « تبث يدا أبى لهب وتب .
ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيعلى ناراً ذات لهب . وامرأته حمالة
الحطب . فى حميدها جبل من مسد » فهذه الآيات من أول ما نطق به
محمد صلوات الله وسلامه عليه من القرآن أى فى مستهل الدعوة المحمدية ،
وهى كما هو واضح تتضمن لعنة أبدية لرجل من رجالات قريش ،
ولقد رأينا فى تاريخ الدعوة المحمدية أن كثيراً ممن خاصموها وعاندوها
وكانوا قساة على معتقها قد تحولوا فيما بعد إلى أشد الناس تطرفاً
فى نصرتها واستحقوا بذلك العفو والمغفرة ، بل والثواب والمكافأة ،
فإذا كان يصير الحال ياترى لو أنه قدر لأبى لهب أن يكون من

بين هؤلاء الذين آمنوا بمحمد وصدقوا به وتحمسوا لنصرة الإسلام ،
ولكن القرآن قضى على أبي لهب باللعنة من بين سائر قريش فأت
في اللعنة مذموماً مدحوراً .

« والله يعصمك من الناس »^(١) ووعده القرآن الرسول بأن الله
سيمصمه من الناس فلا ينالونه بأذى أو بالأحرى أنه لن يموت قتيلاً
بأيدي البشر ، فكان الذي وعده ، ومات محمد بن عبد الله عن
ثلاث وستين سنة ، مات على فراشه وبين أهله على الرغم من المؤامرات
التي حيكّت لقتله واغتياله وعلى الرغم من هذه الثلاث والعشرين سنة
التي قضاها في كفاح وجهاد مستمر لم يضع فيها سلاحه يوماً واحداً .

« لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه »^(٢) ،
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »^(٣) .

ووعدت بعض الآيات بجمع القرآن وحفظه من التبديد والضياع ،
فكان الذي وعدت به وتنبأت كما رأينا فيما سبق .

ووعده القرآن المجاهدين الأوائل بدخول مكة آمنين مطمئنين
فاتحين منتصرين ، وهي التي نصبت نفسها لحربهم وإهلاكهم وتطهير
ظهر الأرض من إيمانهم ، وذلك في قوله « لتدخلن المسجد الحرام
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون »^(٤) .

فكان الذي وعده به القرآن وتنبأ ، ودخل المسلمون مكة معتمرين

(٢) القيامة ١٦ و ١٧

(٤) الفتح ٢٧

(١) المائدة ٦٧

(٣) الحجر ٩

ساجين ، ثم دخلوها بعد ذلك فاتحين ، وتمت بذلك كلمة ربك صدقا وعدلا .

وفي العام العاشر للهجرة تلا الرسول على المسلمين في حجة الوداع آخر آيات القرآن « اليوم أكملت لكم دينكم وآممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً »^(١) فكانت هذه الآية نبوءة بانهاء رسالة محمد ، فلم ينقض العام حتى كان الرسول يغادر هذه الحياة الدنيا ليلحق بالرفيق الأعلى راضياً مرضياً ، بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة .

ووعده القرآن المسلمين عامة في حياة محمد وبعد موته أن يستخلفهم في الأرض ويجعلهم أئمة البشر . ، ويجعلهم الوارثين « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً »^(٢) .

وقد صدق القرآن وعده وتمت نبوءته ، فكان العرب هم خلفاء الأرض ، وحكمت فئة قليلة منهم شعوب ذلك الزمان .

وأخيراً وليس آخراً أنبأ القرآن بكل هذا التطور العلمي المعجيب الذي يغمر الإنسانية ويقربها في كل يوم إلى إدراك سر الوجود والإيمان بحقيقة الخلق والخالق فقال وهو أصدق القائلين .

« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،

أو لم يتكف بربك أنه على كل شيء شهيد . ألا إنهم في مرة من لقاء ربهم ، ألا إنه بكل شيء محيط^(١) .

وحسبنا هذا القدر إشارة لما تتضمنه آيات القرآن من إعلام بالغيب والمستقبل وما تنبأت به من حوادث وتحولات لم تلبث أن صدقتها صروف الزمان .

ثبوت الوحي المحمدي :

وهكذا نرى أنفسنا مضطرين على أي ناحية تصدينا فيها لدراسة الوحي المحمدي إلى الإيمان به والتصديق بحقيقته ، سواء اتخذنا شخصية الرسول وتاريخ حياته وتطوراتها وما أحدثه في الكون من تأثير سبيلا للاقتناع ، أو اتخذنا نص القرآن وتحليل عباراته والوقوف على خصائصه ، طريقا للتصديق والإيمان .

والحق أنه ما كان لحمد العربي الذي يجهل القراءة والكتابة^(٢) المترعرع بين شعب أمي جاهل ، مجرد عن كل حضارة أو مدنية وبعيد عن كل اشتغال بالعلوم والتأليف ، ما كان لحمد وهذه نشأته أن يتدع هذا الكتاب الذي حوى هذه الخصائص كلها ، والذي تنبأ بالغيب وسائر الزمن ووقف في وجه التطورات العلمية وأحاطه البشر بالتقديس والتكريم .

(١) فصلت ٥٣ - ٥٤

(٢) حاول البعض أن يفسر كلمة الأُمِّي على غير المأمود منها مع أنها لا يمكن أن تكون أكثر من عدم معرفة القراءة والكتابة .

ما كان لمحمد العربي الفقير اليتيم أن يحدث في الدنيا كل هذا التأثير عن طريق هذا الكتاب العجيب ، إلا أن تكون روحه قد استضاءت بنور من هذه المشكاة الأزلية التي أشرقت على الأكوان بهائها وأبدعت هذا الخلق بمحض إرادتها .

لا مناص ولا جدال ولا مرأى أو تشكك في أن محمداً كان صادقاً أميناً فيما يقوله عن نفسه ويعلنه من أنه لا ينطق عن الهوى ، وإنما هو وحى يوحى ، علمه شديد القوى .

عقبة الوحى :

بقى علينا أن نتساءل عن علة هذا التشكك الذى يساور بعض المنكرين ولا يزال يساورهم إذا ما أشير أمامهم إلى هذا الوحى الذى تقطع كل الآثار المادية بضرورة وجوده .

أعتقد أنه ليس هناك ما يشير التشكك فى حقيقة الوحى إلا هذه الصور المادية التى يحاول البعض أن يصور بها الوحى من أنه جسم معين على صورة من الصور ، له أجنحة يطير بها وله أيد وله أقدام وحواضر ، فكان من الطبيعى أن يشكز العقل الحديث مثل هذه التصورات ، كما أنكر فى نفس الوقت كل فكرة تتحدث عن تجسد الإله وحلوله فى أى شكل من الأشكال المادية ، وأحسب أنه ليس هناك ما يدعو مطلقاً إلى الحرص على تصوير الوحى بهذه الصورة المادية المزعومة ، فلا آيات القرآن الكريم ولا الأحاديث الصحيحة

بالتى تصور الوحي صورة مخصوصة ، وكل النصوص تقف عند حد تقرير وجوده دون التعرض لتفاصيل صورته أو حقيقته .

من الثابت حقا أن الرسول الكريم قد رأى فى مستهل الدعوة صورة معينة أيقن يقينا جازما أنها صورة ملاك الرب ، وإن كان لم يفصل لنا هذه الصورة ، وقد أكد القرآن يقينه ودل عليه فى قوله « ولقد رآه بالأفق المبين ^(١) » وأشار أكثر من حديث إلى هذه الواقعة ، فوجب الإيمان بصحتها والتصديق بها ، ولكن القرآن الكريم كله والأحاديث فى مجموعها قد دخلت بعد ذلك من الإشارة إلى الوحي إلا باعتباره حالة روحية معينة تنتاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو بالأحرى تفر قلبه بفيض من النور والعرقان ، أو كما يقول القرآن « وإنه لتنزيل من رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين ^(٢) » . ولقد تكررت الإشارة فى القرآن أكثر من مرة إلى أن قلب الرسول هو مهبط الوحي ومستقره .

ونمة آية أخرى فصلت من أمر الوحي ما أجلته بقية الآيات ، وهى ما جاءت فى ختام سورة الشورى « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم — وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ، وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » .

(٢) الشعراء ١٩٣ — ١٩٥

(١) التكويد ٢٣

ولعل هذه الإشارة هي أطول حديث ورد في القرآن عن حقيقة الوحي وهي قاطعة في أن هذا الوحي ليس إلا روحاً من أمر الله لا شكل لها ولا حجم ولا وزن ، وإنما هي حالة من الحالات لا يستطيع العقل أن ينفذ إلى كنهها ، فهي كالحياة والموت ، أو هي الروح التي يقطع العقل البشرى بوجودها ، إذ يرى آثارها في نفسه ككائن حي ، ويرى آثارها في كل الأحياء التي تحيط به ، ولكنه لا يستطيع أن يدرك من أمر هذه الروح إلا أنها موجودة . وهذا هو الوحي ، فهو موجود لا سبيل إلى إنكاره ، وهذه هي آثاره ، ولكن من العبث التمرس لكنه ومحاولة إدراك جوهره عن طريق الحواس من لمس وشم وسمع وبصر .

الوحي ضرورة الإلهام :

وأحسب أن تصور الوحي في نهاية الأمر على أنه تلقى للعلوم والمعارف وإدراك حقائق الكون والاتصال بسرّه عن غير طريق التحصيل العقلي ، ولكن عن طريق الإعلام الخفي من قوة علوية ، يؤمن للوحي إليه أنها قوة الخالق لهذا الكون المهيمن عليه ، أحسب أن هذا التصور ليس بالمشكلة التي يستصعب على العقل حلها وليس بالقول الذي لا يستطيع هضمه واستساغته . فمن الواضح للتفكير عليه أن جميع العلوم والمعارف قد نفذت إلى العقل أول ما نفذت عن طريق قوة مغايرة لقوة التفكير الذي يعمل وفق قواعد معينة وضوابط مقررة وهي قوة الإلهام ، فمن طريق الإلهام الخفي لا العقل من غير شك نطق

الإنسان أول ما نطق باللغات وأرسل عقيرته بالغناء ونظم الشعر ورسم
 وبني وشيد . وليس أدل على ذلك من أن العربي الجاهل قد قال الشعر
 قبل أن يعرف عن طريق العقل أن للشعر أوزانا وقوافي . ونطق باللغة
 العربية الفصحى قبل أن يعرف عن طريق العقل أن للكلام إعرابا
 ونحوا وصرفا . وبني الإنسان وقتش عن الصخر قبل أن يضع لذلك
 كله قواعد ونظريات . وأشعل النيران وزرع الأرض وزاول كل
 مظاهر الحضارة قبل أن يستنتج بعقله الأصول والقواعد التي تقوم عليها
 هذه المظاهر . فالإنسان قد فعل دائماً الشيء قبل أن يدركه مافعل .
 ولا مرأى في أن الحاطر الأول الصحيح الذي يرد على عقل الإنسان
 قد انعكس على صفحته من قوة خارجة عن نطاقه وهو ما اتفق العلماء
 على تسميته بالإلهام . وهو أمر شائع ومعروف ومألوف وما من شخص
 معني بأمر من الأمور أو مشتغل بمحل مسألة من المسائل أو مزاول
 لعمل أو فن من الفنون إلا وهو يحس آثار الإلهام في عمله أو في فنه
 على اختلاف وتفاوت في مراتب الناس واستعدادهم الروحي والنفسي .
 فالشاعر العبقري لا يكاد يشرع في نظم قصيدة من قصائده حتى يرى
 للعاني والألفاظ تواتيه في سهولة عجبية تسرع على لسانه أو قلعه بأسرع
 من ورودها على خاطره ، حتى إذا فرغ من نظم قصيدته كان هو أول
 الناس إعجابا بما قال أو كتب وأكثر الناس تمجبا لاستطاعته إنتاج
 ما أنتج ، مما جعل الأقدمين يتصورون أنه لا بد أن يكون للشعر آلهة
 أو شياطين من الجن توحى إلى الشعراء أشعارهم . وقل مثل ذلك عن
 الموسيقيين وهم يؤلفون بين هذه النغمات والأصوات ليخرجوا على

الناس بقطعة فريدة ، فقد يقف الإنسان وهو يترنخ من النشوة مذهولاً مشدوها لا يدري بأى قوة تألفت هذه التنفات ومن أى معين تدفقت هذه الأصوات . وبنفس الشعور يطالع الإنسان روائع الأدب ويتأمل آثار الفنانين العظام من صور وتماثيل . وإذا كان الإلهام فى دائرة الفنون ظاهر الأثر كل الظهور فهو فى دائرة العلوم والاكتشافات لا يقل ظهوراً ، فما من عالم من العلماء الفطاحل أو مكتشف من المكتشفين أو مخترع من المخترعين إلا وهو يعزو اختراعه أو اكتشافه إلى خاطرة مرت بذهنه ، فكانت هى الشرارة التى استضاء بها عقله ، فكان اختراعه أو اكتشافه . وما هذا الخاطر أو الفكرة الطارئة إلا الإلهام . ولذلك فإن جهابذة العلماء جميعاً يؤمنون بالإلهام ويعترفون بسلطانه .

وإذا كننا جميعاً نبادر إلى تصديق الشاعر والكاتب والموسيقى والعالم وهو يعدتنا عن استلهامه ما قال أو فعل ، فلا يحق لنا أن نمارى أو تشكك لحظة فيما يقوله النبى عن نفسه من أنه يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بقوة الوحي الخفى ، ونحن نرى آثار هذا الوحي تقطع بأنها فوق مستوى البشر للمهمين فضلاً عن البشر العاديين .

ثبوت النبوة المحمدية ثبوت لظاهرة النبوات :

وما دام التحليل العلمى والنطقى انتهى بنا إلى وجوب الإيمان والتصديق بالوحي المحمدى ، فإن هذا يضطرنا إلى الإيمان والتسليم بالنبوات بصفة عامة على أنها حالة روحية معينة يتلقى فيها النبى وحياً من لدن قوة خفية ، يتأكد لديه أنها قوة الخالق ، فينطلق فى الحياة متأثراً

بتعاليم هذا الوحي داعيا الناس إلى اتباع هذه التعاليم السماوية ، والى تلخص دائماً أبداً في الإيمان بالله واليوم الآخر ، وما يستدعيه ذلك من حساب وعقاب وثواب وجزاء على ما آتاه الإنسان من صالح الأعمال في هذه الحياة الدنيا وما اقتطفه من آثام وسيئات .

فاذا تأكد لدينا أن شخصا من الأشخاص دعا إلى جوهر هذه التعاليم ، وكانت حياته وسيرته في الناس على درجة رفيعة من الكمال الروحي والخلقي ، وأنه أعلن عن نفسه أنه نبي ورسول من رب العالمين ، ولم تلبث الحوادث أن صدقته بما أحرز من نجاح لدعوته وانتشار لسلطانه الروحي وخلود لتعاليمه ، فقد وجب التصديق بنبوة هذا الشخص ورسالته وتلقيه الوحي من رب العالمين .

وقد انفرد القرآن الكريم من بين سائر الكتب الدينية الموجودة بين أيدي البشر بتقرير هذه الحقيقة تحت أتباعه بل حتم عليهم أن يؤمنوا بالرسول جيماً بصفة عامة وأن لا يفرقوا بين أحد منهم وأن يؤمنوا بأنهم قد استمدوا أنوارهم من مشكاة واحدة ، وليس لهؤلاء الرسل زمان أو مكان معين ، وإنما قد وجدوا في سائر المجتمعات على اختلاف العصور « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير^(١) » وأن البعض منهم مشهور ومعروف والبعض منهم قد انقضت ذكراه بانقضاء رسالته ، والبعض منهم ذكره القرآن وأحصاه ، والبعض منهم لم يذكره القرآن بصريح اللفظ وإن كان قد

(١) قاطر ٢٤ .

أشار إليه على سبيل التضمين « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً . رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً » (١) .

علم الأدب بآله المقارنه ووجهه :

على أن الرسل وإن اتفقوا جميعاً في جوهر رسالتهم ، على أنهم يدعون إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وصالح الأعمال ، فما لاشك فيه أنهم اختلفوا فيما بينهم اختلافاً كبيراً في التفاصيل تبعاً لتباين البيئات واختلاف الزمن والمهمة التي تصدى كل رسول منهم لعلاجها ، فالرسول الذي يبعث إلى بني إسرائيل الذين عبدوا الذهب وقدسوا للال ولخصوا الحياة في جمع للال واكتناز الذهب ، لابد وأن تفرق تعاليمه كل الافتراق عن رسول جاء وسط بيئة فقيرة ليس فيها من يمتلك ذهباً ولا فضة ، وقد يكون الفقر والكسل والقعود عن الكسب والسعي هو آفتهم الكبرى . ومن هنا كان لابد لكل عصر ولكل بيئة من رسالة تناسب مع الظروف ، وتتمشى مع تطورات الزمن وما انتهى إليه المجتمع من رشد وإكمال . ولقد رأينا في الاستعراض السابق لتطور الأديان كيف تدرجت من العقائد الساذجة المحلية المستمدة من ظروف

كل بيئة إلى أن أصبحت عقائد طالية واسعة الأفق شاملة التطبيق . هذا التطور والتدرج ينطبق كل الانطباق كذلك على جماعة الأنبياء والمرسلين ، فنلاحظ تطوراً مستمرا في تعاليمهم بحيث يتفوق للتأخر دائماً عن السابق . وقد ألع القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ^(١) » هذه الدرجات في الحقيقة لا تتصل بشخصياتهم التي يجب اعتبارها في مرتبة واحدة ، وإنما تتعلق بموضوع رسالتهم وخصوصيتها أو عموميتها وتقدمها أو تأخرها . ومن المقطوع به ولقرر أن اللاحق ينسخ السابق وليس العكس ، ومن هنا جاء التفاوت في مراتب الرسل أو بالأحرى في تعاليم الرسل .

انتمر لنفسك :

والإنسان مع إيمانه بالرسول بصفة عامة مطالب أن يتحرى لنفسه من بين التعاليم النسوبة إليهم ما يرتاح إليه عقله وضميره ، وما يتفق مع مقتضيات عصره وحياة جيله . وهذا من شأنه أن يفتح باب المقارنة بين الأديان على مصراعيه ، وهو أمر واجب ولازم وخاصة في عصرنا الحديث ، بعد أن تيسرت أسباب هذه المقارنة ، واتصل الشرق بالغرب وتقاربت الأمم والشعوب ، وسهل الاتصال بين أى جماعة وأخرى ، حتى ليوشك العالم بسائر أطرافه أن يصبح أمة واحدة . فصار لزاماً على كل متحضر ومثقف ومتعلم أن يختار لنفسه

(١) البقرة ٢٥٣

من بين هذه التعاليم المتعددة هنا وهناك ما يراه أكثر صواباً وإحكاماً
وتحقيقاً لصالح الإنسان وكماله .

ولقد راح الوقت الذي كانت تنطوى فيه كل جماعة على ما عندها
من أفكار وعلوم وأديان فتسكر كل ما يخالفها ، وتعادى كل ما خرج
عن دائرة معارفها ، وجاءت الساعة التي يصبح فيها البشر أمة واحدة
تؤمن بالله واحد ، وتخضع لتعاليم مشتركة ، وتتفق على مبادئ
مقررة ، وتلك هي رسالة الإسلام آخر الرسالات طراً وأوسعها
مدى وأشملها تطبيقاً .

الفصل السابع

الإسلام وسائر الأديان

الإسلام وتفرقه على سائر الأديان — النشر
الإسلام في العصر الحديث — النشر تعالى
الإسلام — التوحيد المطلق — التوحيد
في اليهودية — التوحيد في الديانة المسيحية —
آلهة ثلاثة أم آلهة ثلاثة — المسجد ليس كنيسة —
الإسلام دين الأنسنة العالمية — رسائل محمد
إلى الملوك والقيصرة — الإسلام مؤلف بين الأديان
ويوفق بينها — الإيمان والعمل الصالح — الإسلام
يحتفظ بحق الهيئة — التكامل الاجتماعي في الإسلام

الإسلام وتفرقه على سائر الأديان :

لا يكاد الباحث للدق يقارن بين الأديان العالمية المختلفة والشهرة
في الوقت الحاضر وعلى رأسها اليهودية والمسيحية والبوذية والبرهمية
والكونفوشيوسية والإسلام ، حتى يقطع بفوق التعاليم الإسلامية
على غيرها من التعاليم ولا يستطيع أن يحبس إعجابه بهذا الدين العظيم
الذي تدل كل الدلائل على أنه الدين الحلي الذي يوشك أن يفمر
العالمين بمبادئه .

انتشار الإسلام في العصر الحديث :

لقد ذهب العرب واقضت أيامهم وزال سلطان المسلمين من الدنيا ، ومع ذلك فلا يزال علم الإسلام خففاً ، بل لا يزال ينزوي في كل يوم قلوباً جديدة ، وينفذ إلى بيئات جديدة . وحسب الإنسان أن يطالع تقارير البشرين للمسيحيين عن مدى انتشار الإسلام في إفريقيا والمند ، بالرغم من كل الجهود التي تبذل للحيلولة دون ذلك ، لكي يؤمن بقوة الإسلام وتعاليمه ، ففي كل يوم يدخل في الإسلام مئات بل ألوف في المند الإنجليزية^(١) ، ولن تجد مسلماً واحداً ينسلخ عن دينه ليعتق البوذية أو البرهمية أو المسيحية الحاخكة . وما يحدث في المند يحدث مثله في الصين ، وفي جزر الهند الشرقية ، وفي كل بلد يرفع فيها لواء الإسلام .

وقد يقول قائل إن انتشار الإسلام قاصر على الأمم الشرقية القديمة المغلوبة على أمرها ، ولكن المشاهد أن الإسلام يشق طريقه في قلب أوروبا وأمريكا للمسيحية ذاتها^(٢) ، على الرغم من غلبتها على المسلمين ، وانتشارها في عالم القوة والسلاح . ففي إنجلترا مثل ما في ألمانيا

(١) لا تزال هذه الظاهرة سائدة حتى اليوم (١٩٦٤) ، بعد أن استقلت الهند والبلاد الإفريقية « المؤلف » .

(٢) أذاعت شركات الأنباء العالمية على ما جاء في جريدة الاهرام يوم الجمعة ٢٨ / ٢ / ١٩٦٤ نبأ أبلام « كلاسيوس كلاي » بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ، وقد فعل ذلك هدأة انتصاره العظيم على بطل العالم السابق « ليستون » معلناً في أمريكا أن الإسلام هو دين السلام والأخوة البشرية .

و فر نساو سويسرا ، بضع مئات من الأوربيين الذين دخلوا حظيرة الإسلام بعد دراسة واقتناع ، وقد يبدو هذا العدد قليلا أو ضئيلا ولكنك لن تستطيع أن تعثر على عدد يماثله ممن تركوا الإسلام ليعتقوا المسيحية مهما كانت للغريات والدوافع . على أن الإسلام وإن لم يظفر إلا بعدد محدود من الأوربيين يستقون الإسلام ويشهرون إسلامهم ، فهو قد ظفر بما لا شك فيه بإعجاب جل العلماء من المستشرقين الذين قصدوا الدراسة ، والذين ألفوا الكتب الطوال في محاسن الإسلام ونبي المسلمين وروعة تعاليمه ، حتى أصبحنا نحن المسلمين نتعرف من هذه الكتب ما يضاعف إيماننا بديننا ، وما يؤكد حبنا وتظيمنا لديننا . وليس وراء ذلك دليل على انتصار الإسلام في ظل العلم والحضارة .

انتشار تعاليم الإسلام :

على أن انتصار الإسلام الأعظم يتجلى في انتشار مبادئه وتعاليمه وسط العالم المتحضر وإن أنكروا أو جهلوا أن ما يطبقونه هو تعاليم الإسلام بنصها ، فالتشريعات الوضعية في أوروبا وأمريكا في هذه الأيام بقدر ما تحالف التعاليم المسيحية كل المخالفة على قدر ما تنطبق على تعاليم الإسلام حقيقياً^(١) . وهكذا نرى الإسلام يشق طريقه على الرغم من الصورة للشوهة التي بات المسلمون يطونها عن الإسلام ، وليس وراء ذلك دليل على صلاحيته الكاملة المطلقة وتفوقه على سائر الأديان التي تنكشف وتقلص على مر الزمن وتحت تأثير انتشار العلم والحضارة

(١) كما في تفريع الطلاق المحطور في المسيحية ، والذي يميزه الإسلام .

وتطور البشرية . ولننتقل الآن إلى دراسة خصائص الإسلام التي ضمنت له هذا التفوق على بقية الأديان وستضمنه له إلى أبد الأبدين .

التوحيد المطلق :

فأما أول هذه الخصائص التي يمتاز بها الإسلام فهي دعوته الصريحة الناصحة القوية إلى التوحيد الكامل المطلق ، بما يتفق والتفكير السليم الناضج في ذات الله الخالق . فالله في تعاليم الإسلام منزّه عن كل صورة وشبيه ، منزّه عن الحلول في مخلوقاته ، منزّه عن أن يرى أو يسمع فضلاً عن أن يلمس . الله ليس له أول ، وليس له آخر ، وليس له قرين أو شريك . الله واحد أحد فرد صمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . الله هو الكمال المطلق ، المرید الفعال بغير حركة أو أفعال ، هو الخالق البارئ للصور ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، هو سبب الكون الأول وهو سره وهو روحه وهو سيده ومديره ، دون أن يستطيع العقل البشري أن يدرك كنهه أو أن يتصوره على أى صورة من الصور ، لأنه ليس كمثل شئ وهو السميع البصير .

وهكذا ارتفع الإسلام أو بالأحرى محمد بن عبد الله بالالوهية إلى درجة لم يسبقه إليها إنسان من حيث الكمال والتوحيد والتزيه . وأعلن حرباً شواء على الشرك بالله ومظاهره من تماثيل ونصب وهياكل وأجبار وطقوس ومراسيم . فهدمت الأوثان ، وطمست الصور ، وحرر العقل البشري من رقة النذل والاستعباد والأوهام والخرافات ، وارتفعت الكرامة البشرية عن أن تسجد لحجر أو شجر

أو حيوان أو صنم من الأصنام أو إنسان من الناس . ونجح الإسلام فيما فشلت فيه سائر الأديان فتطهرت بلاد المسلمين من عبادة الصور والأوثان فلا تسجد الجباء إلا للحى القيوم الذى لا صورة له ولا مكان ، ولا ترتفع الصلوات إلا لله العلى القدير المهيمن على الأرض والسموات ، ولم يستطع دين من الأديان أن يتطهر من شوائب الوثنية كما فعل الإسلام ، وهذه هى الكنائس المسيحية الكاثوليكية فى عهد النور والعرفان تنص بالصور والتماثيل والأنصاب التى يسجد لها المسيحيون ، إيماناً منهم أنهم يسجدون لصورة الله الحى فى شكل هذا الإنسان المعلق على الصليب والضرج بدمائه ، أو هذا القديس الطويل اللحية الأحمر الحدين ، وإذا كانت الكنائس الشرقية قد سلمت من هذا اللون من الوثنية فليس ذلك إلا تحت تأثير البيئة الإسلامية والتعاليم الإسلامية .

أما الحال فى هياكل البوذيين والبراهمة وأصحاب الديانات الأخرى، فحدث عنها ولا حرج ، فهى الوثنية فى مراحلها الأولى الساذجة ، ولن تجد غير الإسلام ديناً لا يعتمد على الهيكل ولا يعبد الرب أمام نصب من الأنصاب وإنما الدنيا كلها مسجد ومعبد لعبادة الله «جعلتلى الأرض مسجداً وطهوراً» وحيثما أدركت الإنسان الصلاة فليصل ، فصلاته ترتفع على الفور إلى الخالق الديان . — وليس هذا كله إلا أثراً من آثار عقيدة التوحيد الصافية وتنزيه الربوبية عن التشبيه والتجسيد والحلول ، وفى هذه الناحية يرتفع الإسلام درجات ودرجات فوق أى دين آخر ، حتى من الأديان التى دعت إلى التوحيد مثل دعوته .

التوحيد في اليهودية :

فاليهودية مثلاً لا تعترف إلا بإله واحد فهي والإسلام سواء . ولكن هذا الرب الواحد لا يختلف في قليل أو كثير عن أى رب من أرباب الجحافات القديمة ، فهو كأرباب الاغريق أو الرومان أو المصريين القدماء ، الذين ينزلون إلى الأرض ، ويتجسدون في صورة إنسان ، ويخالطون البشر ويتعاملون معهم ، ويصارعون الإنسان ويصارعونهم ، وقد يتغلبون على الإنسان أولاً يتغلبون . وقد ورد في التوراة نص صريح على أن يعقوب تصارع مع الله فلم يستطع الله سبحانه وتعالى أن يصصره ومنع هذا فقد سماه الله إسرائيل بدلاً من يعقوب إشارة إلى أنه جاهد مع الله والناس^(١) . وتصور التوراة الرب بشراً سوياً بكل المواطف البشرية بل والنقائص البشرية أيضاً فهو

(١) الاصحاح الثانى والثلاثون تكوين . « فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق لحذه فالتجمل حق لحذه يعقوب في مصارعته معه وقال أطلتني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب ، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت .

وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك فدا يعقوب اسم المكان فتوئل قائلاً لأنني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي . وأشرقت له الشمس إذ عبر فتوئل وهو يجمع على لحذه لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذى على حق اللحذه إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق لحذه يعقوب على عرق النسا .

يخطئ وهو يندم وهو يتعثر وهو ينجل ويتأسف ، وهو في نهاية الأمر يحتاج إلى الإنسان كحاجة الإنسان إليه . وتحدث التوراة عن الله واصفة إياه بأنه رب الجنود الذي يقود جيوش بني إسرائيل إلى النصر وأنه قد اعتاد دائماً أن يسير في مقدمة جيوشهم . وقد تطورت هذه الأفكار مع الزمن وأصبحت الأجزاء المتأخرة من العهد القديم تتحدث عن ذات الله في صورة أقرب إلى التنزيه والكمال ، ومع ذلك فقد ظلت الفكرة السائدة على التوراة أن الله هو رب بني إسرائيل ، وأنهم شعبه المختار المفضل من بين سائر العالمين ، وأن العلاقة التي تربط بني إسرائيل بالله سبحانه وتعالى هي هذا العقد الذي أبرمه مع جدهم الأول إبراهيم في أن يبدوا الله ويكونوا له شعباً مختاراً وفي مقابل ذلك يسكنهم أرض الميعاد « التي هي فلسطين » ويجعل بلادهم تفيض بالسمن والصل .

وها نحن أولاء نرى حتى في أيامنا الحديثة أن الصهيونية تطالب بأن تصبح فلسطين وطناً قومياً لليهود بعد أن تنزع من أصحابها العرب الذين سكنوها ألوف السنين ، وليس لليهود من سند يدعمون به طلبهم الجريء ، إلا هذا العقد للزعوم الذي تم بين جدهم وبين الله سبحانه وتعالى (١) .

وغنى عن البيان أن ذلك كله ليس إلا آثاراً من آثار المعاني الوهمية

(١) أقام اليهود دولة إسرائيل بالفعل كما هو معروف ، تأسيساً على هذه الفكرة غير المقبولة .

التي لا تزال طالقة بديانة اليهود للمعمدة على التوراة القديمة للشوبة بهذه
الشوائب التي أشرنا إليها فيما سبق .

وعلى ذلك فاليهودية لا تستطيع أن تجارى الإسلام في نظرية
التوحيد وتنزيه الله عن كل تشبيه وتجسيد .

التوحيد في البريئة المسيحية :

وما يقال عن التوحيد وما يشوبه من شوائب في الديانة اليهودية ،
يقال كذلك عن الديانة المسيحية فحين نصطدم على الفور بمجرد اقترابنا
من الدين المسيحي بهذا الإنسان للعلق على الصليب ، والدماء تزد
من جراحاته ، والألم مرسوم على وجهه ، ولا كيل الشوك يزين رأسه
وأنت مطالب في العقيدة المسيحية بأن تؤمن أن هذه الصورة هي صورة
الله الحي بذاته وأن تركع لها وتكون من الساجدين . .

ولقد أثار فكرة حلول الله في جسد المسيح عيسى بن مريم
عدة مشاكل أساسية في التعاليم المسيحية الأولى ، وسالت من أجلها
أنهار من الدماء وافترقت الأمة المسيحية فرقتين كل منها تسعى لإقناع
الأخرى . ويدور هذا الخلاف حول طبيعة جسد المسيح البشري الذي
تجلى به على البشر وهل كان جسداً كبقية الأجساد ، يفتى ويشعن بعد
رفع المسيح إلى السماء ، أم أنه كان صورة إلهية بحيث لا تدب إليها عناصر
البلى والفناء . وبعبارة أخرى هل كان عيسى بن مريم وهو يسير بين
الناس ، هو الرب وقد ارتدى ثوب إنسان وعلى ذلك تكون له طبيعتان ،
طبيعة الرب من حيث الجوهر ، وطبيعة الإنسان من حيث المظهر ،

أم أن عيسى بن مريم وهو يسير بين الناس كان يتألف من طبيعة واحدة هي طبيعة الله؟ ولقد استغرقت هذه المباحث والخلافات جهود المسيحيين الأول وأوقفوا بأنفسهم من المذايح من جراء هذا الخلاف ما يتضاءل إلى جواره كل ما أوقعه بهم الوثنيون من اللذائج والاضطهادات .

أثرية نموتة أم أفا نيم نموتة :

على أن طبيعة المسيح ، ونظرية اللاهوت والناسوت ، لم تكن هي كل الصعوبة التي اعترضت العقيدة المسيحية ، بل إن صعوبة التثليث لم تكن تقل عنها خطرا وحدة ، ولا تزال حتى اليوم أكبر ما يحمل المسيحيين المتعلمين على الانسلاخ من العقيدة المسيحية .

بدأ تلاميذ المسيح ، وبصفة خاصة بولس الرسول يبشر بالمسيح باعتباره ابن الرب ، وبالأب باعتباره الرب الأكبر ، وبروح القدس ربا ثالثا . ولم تكن هذه التعاليم إلا أثرأ من آثار العقائد الدينية القديمة التي كانت تسود الدنيا في ذلك التاريخ من غير شك ، وأشهرها ثالوث مصر إيزيس وأوزوريس وحوريس . وقد جرت الخلافات بين المسيحيين الأوائل في درجة الألوهة الثلاثة ، وهل هم متساوون كل المساواة أم أنه ينبغي تقديم الأب على الابن باعتباره الأصل الأول ، وتقديم الابن على روح القدس ؟

ولقد كانت منازعات ، وكانت معارك ، انتهت إلى تقرير المساواة التامة للطلقة للأب والابن وروح القدس .

ومن هنا وجد المسيحيون أنفسهم إزاء مشكلة تعدد الآلهة وهو ما جاءت

المسيحية بالذات للقضاء عليه ، فانهى الأمر بهم إلى القول بأن الأب والابن وروح القدس ليسوا إلا أقانيم ثلاثة لإله واحد ، أو بالأحرى ليسوا إلا ثلاث معانٍ لحقيقة واحدة ، كما لو قلت الشمس ، ونور الشمس ، وقرص الشمس . وكان المنطق يقضى — وقد وصل المسيحيون إلى هذا الحد من التسليم بأن الأقانيم الثلاثة ليست إلا أسماء مختلفة لله الواحد الأحد — أن يكفوا عن الإشارة إلى هذا الثلث الذى لا يزال يبلبل الحواطر ويغير العقول ..

فأين هذا من بساطة العقيدة الاسلامية ونصاعة التوحيد الاسلامى ، والذى يجعل وحدانية الله فوق كل شك وكل رية ويحملها صارمة ناصعة لا تحتل تأويلاً ولا تحريفاً ، فالله هو القوة الخالقة المبدعة المهيمنة ، هو السبب الأول وقد جل عن أن يكون له ابن أو والد ، جل عن أن يكون شبيهاً بشيء من مخلوقاته جل عن أن تدركه العيون والأبصار فهو الكائن فى كل مكان وغير الوجود فى أى مكان ، هو اللامتناهى ، وهو المطلق .

وإذا كانت الديانة المسيحية واليهودية ، وهى الديانات السماوية لا تستطيع أن تقدم للبشر توحيداً صافياً كما يقدمه الإسلام ، فمن نافذة القول أن نتحدث عن بقية الأديان الأخرى الأكثر رجعية من المسيحية أو اليهودية .

وقد تكون الديانة البرهمية قد واصلت إلى صورة كاملة من التوحيد المطلق فى بعض نصوصها ولكن هذه النصوص الخاصة بالوحدانية

تكاد تفرق وسط طوفان من النصوص الأخرى ، التي تتحدث عن
الوف الآلهة للؤلؤة ، وتضيق وسط الطقوس والمياكل ولسطان
الكهان ، وهذا يجبرنا إلى التحدث عن ميزة الإسلام الثانية .

إلغائه الكنيسة والمعبد وطبقة الكهنة :

إذا كان الإسلام قد رفع لواء التوحيد عالياً شاهقاً ، فقد ضاقت
كل تعاليمه على صيانة هذه العقيدة الباذخة فجاء الدنيا بأعظم إصلاح طاملاً
تلهم عليه البشر ؛ وهو تحريرهم من ربة العبودية لرجال الدين وأئمة
الكنيسة ، أو بالأحرى طائفة الكهنة وذلك بأن قضى الإسلام على
المبكل وضرورته لممارسة الشعائر الدينية . وجعل العبادة ضرباً من
ضروب الفكر والتأدب والتخلق بالأخلاق الحسنة وإحسان العاملة .
وأبعد عنها كل الطقوس والتهاويل التي لم يخل منها دين من الأديان ،
والتي خلقت سلطان الكهنة وزودتهم بهذا السلاح الباطش سلاح
التوسط بين الرب والعباد ، فإن شاءوا حججوا الله عن الناس ،
وإن شاءوا وصلوا بينهم وبينه . فقد اعتمدت كل الأديان القديمة كما
قدمنا على المبكل أو بيت الرب ، كان ذلك نتيجة طبيعية لتصور
الرب صناً من الأصنام ، أو لتصور الرب يخل في مخلوق من مخلوقاته .
ولما كان هذا المبكل كائناً ما كان في حاجة إلى من يقوم بأمره
من صيانة وتنظيف وتقديم القرابين والضحايا ، فقد نشأت على
التوالي هذه الطائفة طائفة الكهنة ، الذين بدأوا كخدام للآلهة ،
ثم تطوروا بحيث أصبحوا وزراء للآلهة وأعواناً لهم يصرفون معهم

الأمور ، وتعمل الآلهة على إرضائهم . فلا عجب أن تحول الكهنة إلى طائفة مقدسة يقبضون على مصائر البشر . فتقرب لهم الناس ليتقربوا إلى الآلهة ، وجاهدوا للحصول على رضائهم لارضاء الآلهة ، والويل كل الويل لمن فقد عطف الكهنة واستحق غضبهم ، فإن الآلهة لا تلبث أن تصب جام غضبها ولعنتها عليه . هذه السيطرة الكهنوتية هي طابع الأديان القديمة كلها فيما خلا الدين الكونفوشيوسى^(١) ، وهي من أعظم الآفات التي أفقدت الناس في ألوف من السنين الكثير من حريتها ، وجعلت منهم خدماً وعبداً لشهوات رجال الدين ونزواتهم وتحكماتهم . وحديث رجال الكهنوت المسيحيين في العالم إبان العصور الوسطى ، يمكن أن يكون خير نموذج يساق لهذا الجو من الإرهاب الذى يسلطه رجال الكهنوت على الناس . لقد بلغ الأمر بالبابا رئيس الكنيسة أن يصبح أعظم رجل في أوروبا ، وحتم على الملوك والأباطرة أن تمنو لجاهه وسلطانه . وحديث « إذلال كانوسا » مشهور ومعروف حيث سار إمبراطور ألمانيا حافياً على قدميه من قاعدة ملكه في ألمانيا إلى مقر البابا في إيطاليا ، وظل واقفاً على بابه طوال أيام وأسابيع وهو معفر الوجه حافى القدمين مرتد ملابس التوبة ، وكل ذلك ليأذن له البابا بالمشول بين يديه ويمنحه الغفران . ولكن البابا مع ذلك كله لم يفعل .

(١) تتحلل الديانة الكونفوشيوسية بمثل هذه الميزة فليست هناك بموجب تعاليم الدين الأساسية طائفة مخصصة من الكهنة قالمبادات يباشرها الأفراد جميعاً وبعض الطقوس يتولاها موظفو الدولة المدنيون إلى جوار أعمالهم العادية الأخرى .

ولقد كان البابا يصدر قرارات الحرمان من ملكوت السماء على بلاد
بأكملها ، فيتوقف القسس على الفور في هذه البلدان عن القيام بشعائر
الدين ، فلا يعمدون الأطفال ، وبالتالي لا يدخلون في حظيرة المسيحية
ولا يعقدون زواجا ، فيعيش الناس في إثم الجريمة . ولا يصلون على
ميت ، فلا يؤذن له بدخول النعيم ، بل يكون مثواه النار . ولعل حديث
صكوك الغفران ويعيها للناس ليدخلوا بها الجنة كتذاكر السينما والسراح
أشهر من أن يعرف . أما ما فعله رجال الكنيسة في محاربة العلم والعقل
وكيف حرقوا أفذاذ المباقرة من الرجال بتهمة الإلحاد والكفر فهي
طابع الحياة في العصور الوسطى . ولم تكن محاكم التفتيش بكل
فظائنها وأهوالها إلا ثمرة هذا الطغيان الكهنوتي . والحرب الصليبية
كلها لم يوقد نارها إلا رجال الكنيسة . وأخيراً وليس آخراً هذه
الكارثة التي حلت بالحضارة والإنسانية في الأندلس لم تكن
إلا بتحريض رجال الكنيسة ضد المسلمين . وهذه المذابح التي جرت
بين المسيحيين البروتستانت والكاثوليك ، والتي يحمر لها جبين التاريخ
خجلاً كلما ذكرت ، لم تكن إلا تعاليم رجال الكنيسة وأمرائها .

وكم كان عجيباً أن يتحول الكهان والبابوات إلى أغني أغنياء أوروبا
وهم الذين يمثلون للسبح الذي جعل الفقر قلة التعبد وآية الإيمان .
وما أعجب أن يظل إلى اليوم بابوات روما يعيشون في قصور تكاد
تكون جدرانها وأثاثها من الذهب والجوهر .

المسجد ليس كنيسة :

هذا الذى شاب للسيحية وما فتئ يشوبها ، وما يشوب بقية الأديان الأخرى العالمية ، قد برأ منه الإسلام براءة تامة كاملة ، فلا هيكل ، ولا معابد ، ولا رهبان ، أو كهنوت ، فالله فوق عباده جميعاً لا فرق فيهم بين فرد وفرد ، وهو قريب من الداعى إذا دعا في غير واسطة وبغير حاجة إلى أدوات . وحسبه أن يهتف « يارب » ليكون الرب مصفياً إليه ، بل حسب قلبه أن يخفق ليكون ربه أدنى إليه من خفقات قلبه . وليست عبادة الله في الإسلام إلا تدبر هذا الكون وتأمله وإحسان العمل فيه بغير ارتباط بزمان أو مكان معينين . فالصلاة جائزة لله في كل وقت وآن ، وهى صالحة كذلك في كل مكان في الطريق وفي العراء وفي الصحراء وفى الحقل وفى عقر الدار . وما على الإنسان إلا أن يتجه لله ليكون الله تجاهه « ولله للشرق والغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم^(١) » وهذا الكون كله ليس إلا معبداً واحداً للرب طاهراً مطهراً « جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » . وإذا كان الإسلام قد أقام المساجد وندب للصلاة فيها ، فما ذلك إلا ليجعل من هذه المساجد أداة إصلاح واجتماع ، فهى بمثابة الندوة يجتمع فيها المسلمون ، يتبادلون الرأى ويستعينون على قضاء الحاجات ، ويشعرون بالترابط والتضامن الاجتماعى . وهذا هو دور المسجد فى الحياة الإسلامية ، بحيث أنه إذا لم يقم به فقد صفة كرسى ،

(١) البقرة ١١٥

فالمسجد في الإسلام هو مجمع ومدرسة وليس هيكلًا وكنيسة لأنه ليس
 ركنًا من أركان الدين لا يقوم إلا به . والصلاة جائزة في كل مكان . والدين
 الإسلامي بكل تعاليمه في متناول كل إنسان ، بل تعلمه فرض على كل
 إنسان ذكراً كان أو أنثى عبداً كان أو حراً . والقرآن مبسوط
 لكل قارئ لكي يفترق من مورده العذب ، وليس لطائفة من
 الناس أن تحتكر تفسيره أو تأويله فكل من استطاع القراءة فليقرأ ،
 وكل من استطاع الفهم فليفهم بنفسه . وإذا كان على مطالع القرآن أن
 يستأنس برأى من هم أكثر علماً منه على فهمه ، فما ذلك إلا على سبيل
 العلم والتماسه من ينابيعه الصحيحة . وذلك كله على خلاف بقية
 الأديان الأخرى التي تجعل مطالعة الكتب المقدسة وتفسيرها وقفاً
 على الكهنة ورجال الدين الرسميين .

وهكذا حرر الإسلام العقل البشري من الخضوع إلا لذاته ،
 وأرواح المسلمين من جبروت الكهان والأساقفة ، وجعل المسلمين سواسية
 كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى .

وذلك يجبرنا إلى ذكر ميزة الإسلام الثالثة وهي تسويته الكاملة
 للطلق بين الناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم وجنسياتهم
 وصفاتهم ، الأمر الذي يجعله الدين العالمي حقاً وصدقاً .

الإسلام دين الدعوة العالمية :

إذا كانت الصيحة ترتفع الآن من جوانب العالم المتحضر للنظر
 للإنسانية كجموعة واحدة وإزالة الحواجز والفوارق بين الشعوب
 والأمم ككل لا ينقسم .

إذا كانت ميزة الشيوعية الكبرى تتلخص في دعوتها إلى الإخاء العالمي بين العمال ، وإذا كانت الاشتراكية والديمقراطية ينافسانها في هذا الاتجاه تحت ضغط ظروف العالم الاقتصادية وتحولات العلم البكانيكي والكهربي . وإذا كانت الطائرات واللاسلكي والتلفزيون والقوة الذرية ، ستنتهي كلها إلى جعل هذه الكوكب الأرضي وطننا واحدا ، وتجعل من الجنس البشري أمة واحدة ، فقد كانت هذه هي دعوة الإسلام التي دُعا إليها منذ نيف وثلاثة عشر قرنا عندما لم يكن للأسير من جزاء في الحروب إلا القتل ، وعندما كان الرجال الأحرار في أي جماعة من الجماعات ينظرون إلى رقيقهم بل إلى أولادهم وزوجاتهم في بعض الأحيان كقطيع من الحيوانات والواشي يتصرفون فيها بالبيع والأبجار والإعارة ويملكون عليها حق الحياة والموت . في ذلك الوقت الذي كان أبناء البيت الواحد ينقسمون إلى ما يرتفع يعضهم إلى ذروة السماء ، ويهبط البعض إلى حضيض التراب من حيث الحقوق الإنسانية ، في ذلك الوقت جاء الإسلام بدعوته الرائعة إلى الأخوة العالمية والمساواة المطلقة لبنى الإنسان لا فرق في ذلك بين أبيض وأسود ، بين حر وعبد ، بين ذكر وأنثى ، بين عربي وعجمي . وفي هذا المنحى بلغ الإسلام الذروة كما هو شأنه دائما ولا يمكن أن تجدد في أي دين من أديان الدنيا من دعا إلى هذه الأخوة البشرية وإلغاء الفروق بين سائر بني الإنسان مثلما فعل الإسلام . فلقد رأينا في تاريخ تطور الأديان كيف كان الدين لونا من ألوان الثقافة المحلية البحتة ، وكيف كان يرتبط بالبيئة أشد الارتباط ، وكيف كان كل شعب من الشعوب

يعتبر نفسه دون غيره من شعوب الأرض هو المختار المفضل على بقية الشعوب .

ولم تسلم من هذا للنحى الديانة الإسرائيلية ولا الديانة المسيحية نفسها فالإسرائيليون كما قدمنا يتحدثون عن الله كإله بنى إسرائيل من دون الناس خاصة ، وأنه قد اختارهم لنفسه شعبا فوق الشعوب . ولما كان بنو إسرائيل هم سلالة هذه الأسرة المخصوصة فقد أصبحت الديانة الإسرائيلية جنسية وقومية لفصيلة من الفصائل البشرية تخالف بين نفسها وبين سائر الأجناس الأخرى .

وإذا تصفحنا الإنجيل نجد أن المسيحية ذاتها قد نشأت في الأصل ديناً محلياً بحثاً لاصلة له ببقية شعوب العالم ولا يكاد يعنى بهم . فالمسيح يتحدث عن نفسه في الأناجيل المختلفة ، باعتباره مصلحاً لتصوص العهد القديم ، ومفسراً لها ومرشداً لبني إسرائيل خاصة من دون الناس . وفي المعنى الأول يقول « ما جئت لأهدم الناموس بل لأكمله » وهو يعنى بالناموس كتاب العهد القديم أو التوراة ، وقد نبّه على تلامذته وحظر عليهم أن يبشروا بتعاليمهم في غير صفوف بني إسرائيل وذلك بقوله « إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بني إسرائيل الضالة » (١) . ولقد ذهب المسيح إلى حد أن رفض في بادئ الأمر أن يصيخ بسمعه إلى امرأة كنعانية جاءت تشكو إليه بحجة أنها ليست من بني إسرائيل ، وأنه

(١) متى — الاصحاح العاشر .

لم يرسل إلا لحراف بني إسرائيل الضالة وقال لها « ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ليطرح للكلاب فقالت : نعم يا سيدي والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذى يسقط من مائدة أربابها . عندئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين فشقيت ابتها من تلك الساعة » .

فأنت واجد في ذلك النص وفي غيره من النصوص وفي مثل هذه القصة ما يدل على أن المسيح كان يختص بني إسرائيل بدعوته وكان لا يهتم بغيرهم من الأمم والشعوب وإذا كانت المسيحية قد قدر لها فيما بعد أن تتحول إلى دين عالمي فقد كان ذلك عمل تلامذة المسيح واجتهادهم ، وبصفة خاصة بولس الرسول ، الذى لم يكن من حواربي المسيح ، بل ولم يجتمع به أويراه . وعلى كل حال فلم تستطع المسيحية في العمل والتطبيق أن تقضى على هذه الفوارق الجنسية وأن توحد بين الشعوب على أساس الدين ، ولا تزال أوروبا المسيحية وأمريكا تنظر إلى السود باعتبارهم جنسا منحطا لا يرقى إلى مستوى البيض حتى ولو بلغ من العلم واللكانة أرقى الدرجات والأغلبية الساحقة من الانجليز لا تسمح بدخول غير البيض يوتهم ، ويكفى أن يكون الإنسان أصغر الوجه لكي يسقط اعتباره عند الانجليز مهما علا شأنه وقدره فلا يمود أهلا لدخول بيت الانجليزى . ولقد شاهدنا قبل هذه الحرب تعصب الألمانين الذى بلغ القمة للجنس الأبيض الآرى ، وكيف أنهم اتخذوا من هذه الآرية أساسا لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والروحية ، ولم تستطع تعاليم المسيحية أن تقتلع من نفوسهم هذا التعصب الأعمى للمقوت جنسيتهم . أما الانجليز

في الهند وأما معاملة الأمريكيان للزواج في بلادهم وعزلهم إياهم وفرض كثير من القيود عليهم للحيولة بينهم وبين ارتداد أماكن البيض أو الاشتراك في مجالاتهم فحديث معروف ومشهور . ولن تجد مثل هذه الروح الجنسية أى أثر في ظل الإسلام والمجتمعات الإسلامية ؛ فقد استطاع الرسول الكريم بسيرته وتصرفاته الشخصية من ناحية ، وبتعاليم الإسلام من ناحية أخرى ، أن يقضى إلى الأبد في نفوس السالمين على كل نزعة جنسية وكل تعصب لقومية أو لون أو إيجاد أى تفرقة من أى نوع بين إنسان وإنسان .

وقد أعلن محمد صلوات الله عليه رسالته للوجود كله فاخاطب مرة من اللوات بني قومه وما هتف بمروبتهم وما اعتز بفصيلة ، وجاء القرآن يخاطب الناس وكل من آمن في هذه الدنيا « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ^(١) » . « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ^(٢) » .

ولقد تجد في القرآن خطاباً إلى الناس إذا ما كان يتحدث بصيغة العموم ويا أيها الذين آمنوا إذا كان يوجه الخطاب إلى المسلمين الذين آمنوا بالدعوة المحمدية .

رسائل محمد إلى الملوك والقبصرة :

وعندما استقر الأمر برسول الله في المدينة بعث برسله إلى سائر أنحاء العالم القديم المعروف في أيامه داعياً رؤساء الأمم المختلفة إلى دينه

(١) الاحراف ١٥٨

(٢) سبأ ٢٨ .

القوم فكانت رسله لكسرى وقيصر والقوقس وغيرهم من كبار حكام العصر وأئمة الشعوب ، فدل ذلك على أن الدعوة المحمدية ليست دعوة إقليمية ، أو دعوة جنسية وإنما هي دعوة عالمية للناس كلهم . ثم جاءت نصوص القرآن ترى لتسوى بين المؤمنين ولا تجعل فارقا بين مؤمن ومؤمن إلا بالعمل الصالح « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (١) وجاء الحديث يؤكد هذا المعنى أن لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . فالتقوى وحدها أو بالأحرى العمل الصالح هو أساس التفاضل في هذه الحياة الدنيا . وراح القرآن يذكر الناس من حين لآخر بهذا الأصل المشترك الذى انحدروا جميعاً من سلالة ونعى به آدم وحواء وما دام الأمر كذلك فالناس كلهم إخوة ويجب أن ينظموا شئونهم وأحوالهم على هذا الأساس وأن يتعاطفوا ويتراحوا ويتوادوا فيما بينهم .

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً » (٢) وليس وراء هذه الآية دعوة للأخوة البشرية العالمية على أساس من الرحم والدم .

وطاش الرسول في حياته يقرب في الصف الأول من أتباعه كل من آمن وعمل صالحاً لا يفرق - وهو العربي الأصل - بين جنس وجنس ، أو بين لون وآخر ، فكان من أخص أخصائه بلال الحبشى ، وسلمان

الفارسي ، وصهيب الرومي . وقد عاش أبو سفيان شيخ مشايخ قريش حتى رأى بلالا يستأذن على عمر خليفة المسلمين فيؤذن له ، ولا يسمح لأبي سفيان هذا أن يدخل إلا بعد أن ينتظر ويفرغ عمر من بلال . ولم يكن عمر في ذلك إلا متأسياً بإمامه وزعيمه سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه في تعظيمه لبلال بنفض النظر عن سواده أو مكانته . وقد حدثنا أبو ذر أنه تشام يوماً وبلال فقال له « يا ابن السوداء » فلما بلغ الأمر إلى رسول الله أنكره وقال لأبي ذر أسيت أمه ؟ قال : نعم فقال له « إنك امرؤ فيك جاهلية » . وما كان الرسول ليعلن استنكاره لأبي ذر بأكثر من وصفه بالجاهلية التي تجرده من الإسلام تجريداً . وكان الرسول إذا ما جلس للتبشير بدعوته في الكعبة اختلف إليه عبيد القوم وأصاغرم وأقلمهم شائناً ، فاستنكف سادة قريش أن يختلفوا إلى رسول الله ليسمعوا منه مع وجود هذا النفر نفاطبه في إبعادهم عنه ، ولقد هم الرسول بتلبية رغبة القوم طمعاً في إسلامهم فنهاه القرآن عن ذلك وعاتبه عليه .

* * *

وهكذا جعل الإسلام المسلمين أمة واحدة « أن هذه أمتكم أمة واحدة »^(١) وجعل الدنيا كلها أهلاً للإسلام وبالتالي أمة واحدة ، ولن يتجلى التطبيق العملي لهذه التعاليم قدر تجليها في الحج عندما

(١) الأنبياء ٩٢ .

يقف الإنسان يراقب جاهل للمسلمين عن كتب وهى تطوف بالكعبة بيت الله الحرام ، فسرى الدنيا كلها وقد اجتمعت فى صعيد واحد ، يرض وحر وسود وصفر وتمر ، وأمرأه وفقراء ورجال ونساء ، صين وعجم وهنود وعرب وترك ومجر ، وبدو وحضر ، الجميع يطوفون حول الكعبة مهللين مكبرين داعين مبتهلين ، وقد أبى الإسلام إلا أن يوحد بينهم فى كل شئ حتى فى اللبس فحتم عليهم أن يخلعوا أزياءهم القومية وملابسهم الخصوصية التى تفرق بينهم وأن لا يرتدوا إلا الإزار يستر العورة لئلا يزول كل فارق فيما بينهم .

فالإسلام هو دين العالم حقاً وصدقاً ، هو دين الأخوة البشرية هو الذى يوفق بين الأجناس والألوان ويصالح بينها ، هو الذى يفرض على بنى الإنسان أن يعيشوا فى وئام وسلام مهما تباعدت بيئاتهم ومهما اختلفت أجناسهم ومهما تباينت ألوانهم بل مهما تعددت أديانهم ، وهذه هى الخصوصية الرابعة التى لا تتوافر لدين من الأديان قدر توافرها فى الإسلام .

الإسلام يؤمى بين الأديانه ويوفق بينها :

إلى هنا رأينا كيف آخى الإسلام بين البشر جميعاً على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومراتبهم الاجتماعية ولكن ذلك كله ما كان يمكن أن يصل إلى النتيجة التى ينتجها الإسلام وهى الأخوة البشرية العالمية ، لو أنه ظل ينظر إلى بقية الأديان الأخرى نظرة منكرة ، فليس هناك ما يفرق بين البشر قدر اختلاف العقائد وتسكرها لبعضها وخاصة

في العصور القديمة . لطالما افترق أبناء الأمة الواحدة لاختلاف
 عقائدهم ، ولطالما سالت الدماء أنهارا بين أبناء الدين الواحد ،
 والوطن الواحد ، لمجرد أن فريقاً منهم يدين بمذهب يخالف مذهب
 الفريق الآخر . فجاء الإسلام على خلاف جميع العقائد التي سبقته
 يؤاخي بين الأديان كلها ويدعو إلى احترام الرسل أجمعين ، ويعلم
 أتباعه أن الدين واحد في كل زمان ومكان ، وأن تعاليم الأديان كلها
 تنطوي على جوهر الحقيقة ، الحقيقة التي تتلخص في وحدانية الله
 ووجوب التقرب إليه بصالح الأعمال . وهذه هي الدعوة التي دعا لها
 كل رسول أو نبي سبق . فإذا كانت الأديان تبدو مختلفة وتعاليمها
 متعارضة فليس ذلك إلا من صنع الكهان ورجال الدين المحترفين ،
 الذين يتخذون من الدين وسيلة للجهالة والنفوذ واستدامة السلطان
 وجمع الأموال ، هؤلاء وحدهم هم المستولون عما دب إلى الأديان المختلفة
 من اختلافات وإضافات وانحرافات طغت على جوهر الدين الصافي
 وألبسته هذا الثوب المعارض لغيره من الأديان ، فالمسيح مثلاً هو نبي
 مرسل كمحمد سواء بسواء قد دعا إلى وحدانية الله وعبادته أصدق
 عبادة ، ولم يقل للناس في يوم من الأيام إلا أنه عبد الله ورسوله ونبيه
 فإذا كان الخلف قد جعلوا من المسيح إلهاً ، فليس الذنب ذنب المسيح
 الطاهر المبرأ ، وليس الذنب في ذلك ذنب الديانة المسيحية الحاصلة
 من كل الشوائب كالدين الإسلامي سواء بسواء ، وإنما الذنب كل الذنب
 إنما يقع على كاهل هؤلاء الكهان والأخبار الذين حرقوا وأولوا حتى
 طمسوا نور الحقيقة بمجهالاتهم ، جبا منهم للدينا وإرضاء للشهوات والنزوات .

ومثل ذلك يقال على الديانة اللوسوية التي دعا إليها موسى عليه السلام فهي لا تختلف عن تعاليم الإسلام وكل ما يرى عليه اليهود من زيغ وانحرافات هو من صنع كهانهم وأجبارهم . وما يظالمونه من كتاب ينسبونه إلى السماء ليس هو الكتاب الحقيقي وإنما قد امتدت إليه يد التحريف والتصحيف والتغيير والتبديل . وكان سيدنا إبراهيم يدعو إلى ما يدعو إليه الدين الاسلامي ، وكان نوح وكان هود وكان صالح وكان يونس ، وكان يوسف وكان اليسع وذو الكفل وإدريس ويحيى وذكرى وكل من عرفنا من الرسل وما لم نعرف ، وكل من قصهم علينا القرآن أو لم يقصص . كل هؤلاء الرسل الذين عرفهم البشرية في كل زمان ومكان قد دعوا إلى هذه الحقيقة الخالدة ، حقيقة الايمان بالله الواحد الأحد والتقرب إليه بصالح الأعمال .

هذه هي نظرية الدين الاسلامي وهذا هو موقفه من بقية الأديان . فأى تعاليم كهذه التعاليم تحمل معتقها على احترام الديانات الأخرى ، واحترام كتبها واحترام رسلها ، وأى تقرب وتوفيق بين كل ما عرفت الدنيا من عقائد وتعاليم وأديان أعظم من هذا التوفيق . وأى مسلم يجزؤ بعد هذه الإرشادات المحمدية والتعاليم الربانية أن لا يصل ولا يسلم على عيسى إذا ما سمع اسمه ، ولا يصل ويسلم على إبراهيم ، إذا ما سمع اسمه ، وموسى إذا ما سمع اسمه . وأى ارتياح وأى ابتهاج يملأ نفس المسيحي واليهودي وهو يرى المسلم يثنى على أعلام دينه ويكرمهم بمثل ما يكرم أعلامه ؟ وهكذا آخى الإسلام بين الأديان كلها وجعل مردها ينبوطاً واحداً صافياً .

والحق أن الإسلام قد دلَّ بذلك على أنه آخر الأديان حقاً ، وأن محمداً هو خاتم النبيين فعلاً . فهذه المصاحفة والتوفيق هي مهمة لا تنسب إلا للمتأخر وهي لا تحتاج بعدها إلى دين جديد إذ لم يبق له دور أو عمل في الحياة يؤديه إلا أن يبدأ خلافاً جديداً بعد أن جاء الإسلام بالمصاحفة والسلام والوفاة بين البشر جميعاً على اختلاف أديانهم . وإليك الآن ما قاله القرآن في هذه السيل جليلاً راعياً لا يمكن أن يكون من صنع إنسان يغلب الهوى على نفسه وإنما هو من صنع فاطر الكون والإنسان :

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ^(١) » .

وأنت ترى أن هذه الآية تعدد أسماء بعض الرسل ثم تتحدث بعد ذلك عن النبيين بصيغة التعميم والتجليل ، وهكذا يفتح القرآن الباب على مصراعيه لاحترام أي اسم يقرع مسامع المسلم على أنه نبي من الأنبياء ، فلا يسرع بدمه وقدمه ، وإنما يمسك احتراماً لشأنه ، فقد يكون نبياً من هؤلاء الأنبياء الصالحين ، الذين لم تخل منهم أمة من الأمم . فزارادشت في الفرس ، وكونفشيوس في الصين ، وبوذا في الهند ، أو اخناتون المصري القديم ، كل هؤلاء لا يحق للمسلم أن يزدريهم أو أن يحقرهم ، فقد يكونون من الرسل الذين لم يقص القرآن قصصهم «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك ^(٢)»

(٢) النساء ١٦٤ .

(١) البقرة ١٣٦ .

ومنى كان ذلك هو موقف السلم بالنسبة لأرباب الديانات الأخرى ، فقد
 افتتح مجال التفاهم والتعاون والتصادق بينه وبين صاحب أى عقيدة
 أخرى غير الإسلام . وقد يرى السلم فى تعاليم هذه الأديان الأخرى
 ما يخالف عقيدته من ناحية التوحيد ومعتقداته المختلفة ، ولكنه
 فى هذه الحالة لا ينحى باللائمة على صاحب الدين الأصلى أو كتابه ،
 وإنما يمزو هذه الخلافات إلى المصور للتأخرة ، وإلى الأيدي العابثة
 اللعابة ، وذلك من شأنه أن يفتح باب الإصلاح على مصراعيه لأصحاب
 هذه الديانات الأخرى إذا رغبوا فى هذا الإصلاح ليهتدوا بمحض
 إرادتهم وحريرتهم على ضوء تعاليم الإسلام الحديثة إلى الحق والصواب
 فيما بين أيديهم من تعاليم .

ولقد أسر الإسلام معتقيه أسراً أن لا يجادلوا أصحاب الديانات
 الأخرى إلا بالتي هى أحسن « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي
 هى أحسن »^(١) وما ذلك إلا ليشعروا أن التدين أخو التدين وإن
 اختلفا فى بعض الآراء والأفكار ، ودعاهم إلى أن يتوقفوا عن الحكم
 على مام عليه ، وأن لا يقيموا فى مثل ما وقع فيه أرباب الديانات
 الأخرى حيث يسهه كل منهم الآخر « وقالت اليهود ليست النصرارى
 على شئ وقالت النصرارى ليست اليهود على شئ وهم يتلون الكتاب
 كذلك قال الذين لا يسمون مثل قولهم فאלله يحكم بينهم يوم القيامة
 فيما كانوا فيه يختلفون »^(٢) .

(٢) البقرة ١١٣ .

(١) المتكوبوت ٤٦ .

الدِّينُ بِلَا مَنَاجِيهِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ :

وإذا كان الاسلام قد قضى بذلك على التعصب بين نفوس معتقيه بالنسبة للأديان الأخرى فقد ذهب إلى أبعد من ذلك كله للمصالحة والتآخي بين المسلمين وأصحاب هذه الديانات عندما وضع للجميع مقياساً واحداً للتقرب من الله واستحقاق ملكوته ، وإن ذلك المقياس يتلخص في كلمتين : الإيمان ، والعمل الصالح . فكل من آمن وعمل صالحاً في هذه الدنيا فله أجره عند ربه سواء في ذلك المسلم أو المسيحي أو اليهودي أو التدين بأي دين من الأديان « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ^(١) » وقد تكررت هذه الآية في القرآن بنصها ومعناها أكثر من مرة حتى أصبحت بمثابة قاعدة أساسية من قواعد الدين الاسلامي حتى لقد جعل منها تشريعاً دائماً عندما أباح للمسلم أن يتزوج — بكنائية ^(٢) — على غير دينه وأن تبقى على دينها بالرغم من صيرورتها في كنف مسلم وأنها أصبحت أم أولاده المسلمين . وليس وراء ذلك تعليم للمسلم أن العبدة في نهاية الأمر هي الايمان بالله والعمل الصالح ، فالاسلام هنا على خلاف

(١) البقرة ٦٢ .

(٢) « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتهم من أجورهم محصنين غير مسافحين » المائدة — ٥ .

بقية الأديان لا يجعل مجرد الاتساق للدين كافيا وحده للنجاة ، بل يجعل النجاة مرتبطة كل الارتباط بالإيمان والعمل الصالح بقطع النظر عن الدين الذي ينتمي إليه المؤمن «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره»^(١) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وتطبيقا لذلك فإن أهل الكتاب كالمسلمين سواء بسواء من يفعل منهم مثقال ذرة من الخير فإن الله يثيبه عليه وما يفعله من شر فإن الله يجازيه عليه واقرأوا ، إن شئتم «من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين»^(٢) .

الإسلام يحفظ بحسب الرسالة :

ولرب معترض يقول ولكن الإسلام بذلك قد ألغى مهمته في إصلاح هذه الأديان وتنقيتها مما دب إليها من خرافات ، مادام يحترم معتقيا وأصحابها إلى هذا الحد وما دام يسوى بينهم وبين أتباعه في كل شيء . ولكن الحقيقة أن الإسلام لم يقف من أصحاب الديانات الأخرى ذلك الموقف المتساعح إلا رغبة منه في إصلاح هذه الأديان بالذات ، ورغبة منه في إقناع أصحاب الديانات الأخرى بأن الإسلام مهمين على هذه الأديان ، وأنه يجب كل ما قبله . وقد نجح الإسلام في هذه الغاية

(١) الزلزلة ٦ - ٨

(٢) آل عمران ١١٣ - ١١٥

نجاحاً منقطع النغليز ، فقد أسرع أصحاب الديانات الأخرى إلى الدخول
 في دين الإسلام أفواجاً لاتباعه هذا الأسلوب وتركه الحرية التامة المطلقة
 لكل صاحب دين أن يبق على دينه . فالمصادرة والاضطهاد من شأنها
 أن تحمل كل إنسان على التعصب لوجهة نظره ، أما التسامح فهو السبيل
 الوحيد لتقريب وجهات النظر ولإستماع ما عند الطرف الآخر . فلو أن
 الإسلام جاء مسفهاً للأديان الأخرى ، محقراً من كتبها وأعلامها ،
 لست الأذان عن سماع دعوته ، ولما وجد سبيله إلى القلوب مثل
 ما وجد . وليس هناك دليل على أن الإسلام حق ، وأن القرآن كتاب
 الله ، أعمق من هذا الموقف الذي يقفه من الأديان الأخرى ، وأرباب
 الديانات الأخرى . فهو يقف منهم موقف العلم الرحيم ،
 لا موقف التنطرس للستبد التكبر . ولما كان الإسلام هو الحقيقة
 الكاملة فهو لا بد منتصر ومنتشر ومسيطر عندما تتجرد النفوس من
 الهوى الذي يخلقه التعصب ، وعندما يأخذ العقل كل سلطانه بعيداً عن
 تحكم الرؤساء والملوك ورجال السياسة ورجال الكهنوت ، فلا حرج
 إذن ولا ضير في أن يقر الإسلام أهل الكتاب على ما في أيديهم ،
 ولا حرج ولا ضير في أن يعدمم بالثواب والجزاء الحسن على صالح
 الأعمال ، لأنهم في نهاية الأمر عبيد الله كبقية عبيده . ولا حرج
 ولا ضير في أن يؤمن كل إنسان في الدنيا بعدالة الرب الذي يجزي
 كلّا بماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، لأن هذه المبادئ هي التي
 لا يختلف فيها إنسان مع إنسان آخر .

وما دام الإسلام يبشر بهذه التعاليم فلا بد أن يكون ديناً صالحاً

فيا . وعلى ذلك فقد انكب أهل الكتاب وأصحاب الديانات كلها على دراسة هذا الدين الجديد والوقوف على تعاليمه ، فإذا هو يحوى أجل ما عندهم ، وما بين أيديهم . وإذا هو يغلو من الشوائب والنقائص التي قد شابت دينهم . وإذا الاسلام يدعوهم للدخول فيه باعتباره آخر الأديان وأكملها ، وأنه قد نسخ كل ما سبقه من أديان . فلم يلبثوا أن دخلوا في الاسلام فرحين مستبشرين . ولم يمض كما قدمنا إلا قرن من الزمان حتى بلغ مقدار من دخلوا في دين الإسلام من المسيحيين وغيرهم من أرباب الديانات الأخرى مائة مليون من البشر ، ما كانوا ليدخلوا في هذا الدين الجديد ، لولا روح التسامح التي تسود تعاليمه ، ولولا اقتناعه التعصب المذموم من قلوب أتباعه^(١) .

وقد سرت هذه الروح في الدولة الإسلامية بما لا عهد للبشرية

(١) وأى دين عرفته البشرية قد استطاع أن يخلق إماماً متسامحاً في شعائر الآخرين ، كما فعل الاسلام بسيدنا عمر عندما دخل بيت المقدس فاتحاً منتصراً وبينما كان يطوف في كنيسة القيامة إلى جوار بطريرك النصارى الذى سلم إليه المدينة ، إذ يحين وقت الصلاة فيطلب البطريرك من عمرين الخطاب أن يصلى في الكنيسة ، فيعذر له قائلاً هذه القولة الخالدة : « إني أخشى إذا أنا صليت في هذه الكنيسة أن يقول المسلمون من بعدى هنا صلى عمر ويحولوا كنيتكم إلى مسجد وأنا أريد أن أحفظ لكم كنيتكم » قال عمر ذلك ، وخرج إلى الساحة التي تقابل كنيسة القيامة فصلى بها ، فأقيم عليها — كما تلبأ — مسجد سمي باسم عمر . ولا يزال هذا المسجد حتى اليوم يواجه كنيسة القيامة على بعد خطوات منها ، أعظم شاهد على أن المسلمين الأوائل قد فهموا من الدين الإسلامى حقيقته وجوهره ، وأنه قد جاء للدين رحمة وأخوة وسلاماً لا نزاعاً أو خصاماً وانفصافاً .

بمنه من قبل فكان المجتمع الإسلامى يفتى بأرباب الديانات الأخرى الذين عاشوا مع المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . ولم يقف الدين في يوم من الأيام حجر عثرة في وجه أى مواطن للوصول إلى أرقى ما يمكن أن يصل إليه مسلم من وظيفة ، فكان منهم الوزراء والقواد والعلماء والأطباء والأدباء والشعراء والحكماء . ولم نعم اليهود في كل تاريخ حياتهم الحافل بالاضطهادات ، بمثل ما نعموا به من أمن وسلام في ظل الدولة الإسلامية ، وتاريخهم في الأندلس معروف ومشهور .

ولقد وصل التطرف بعض الخوارج المسلمين أن للشرك والسبى واليهودى والمجوسى ، كان يأمن على نفسه في ظلمهم بأكثر مما يأمن المسلم ، حتى لقد كان المسلم الذى يترضه بعض الخوارج قد يؤثر أن يدعى المسيحية أو اليهودية من أن ينتسب للإسلام ، وذلك لكي ينجو نفسه من شر الخارجى ، الذى لا يتسامح مع المسلم الذى يخالفه في رأيه السياسى ، ولكنه لا يتعرض بسوء لمن يخالفه في الدين جملة ، حتى ولو كان مشركا ، نزولا عند نص القرآن القائل :

« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون^(١) » .

وهكذا استطاع الإسلام أن يفرغ من قلوب معتنقيه كل تعصب ضد اتباع الديانات الأخرى وراض المسلمين على احترام عقائد الآخرين والتعاون معهم على قدم المساواة حتى جنحوا إلى مساواة المسلمين وعاشوا

مهم متعاونين . وهكذا عرفت البشرية لأول مرة في تاريخها الطويل معنى التسامح الذي لم يستطع دين آخر من الأديان أن يفرسه في نفس أتباعه بما في ذلك المسيحية نفسها التي يؤلف الحب سداها ولحمها ، وحسبنا أن نقارن بين ما اقترفه الصليبيون في العصور الوسطى من فظائع باسم الصليب وما أظهره صلاح الدين الأيوبي من تسامح ورفق بالصليبيين عند ما قدر عليهم ، وليس ذلك إلا النتيجة الطبيعية لتعاليم الاسلام ومبادئ الاسلام^(١) .

(١) كان يمكن ان تعتبر البوذية بدورها ، نموذجا رائعا للتسامح الذي مع بقية المعتقدات والأديان الأخرى ، لولا أن البوذية على روعة تعاليمها وكلمها الإنساني ، قد اقتصرت على رسم طريق للسلوك الإنساني . وفات بوذا (إذا صح مايلب إليه) أن لا سبيل لتأصيل هذه التعاليم إلا إذا كانت مستندة إلى الإيمان بالله كامل . وقد كان هذا ما حدا باتباعه إلى سد هذه الثغرة من التعاليم البوذية باعتبار بوذا هو الإله نفسه ، وإذا كان هناك فريق آخر من البوذيين لا يقول بالوهية بوذا ، فإنه بالرغم من ذلك يعامل بوذا معاملة الإله فيلشى له المعابد والهياكل ويقيم له النصب والتماثيل ويتقدم له بالصلاة والترايين من الزهور والمطور . (اقرأ للمؤلف كتابي لحظة الصلح وأمة تبث من رحلته عام ١٩٥٣ في آسيا .

التكافل الاجتماعي في الإسلام

الزكاة :

لا يوجد دين من الأديان ، لا يوصى أتباعه بالبر بالفقراء والمحتاجين من أفراد المجتمع ، فجوهر أى دين ولبابه هو سيادة السلام والتآخى والمحبة بين معتقيه .

على أن الإسلام ينفرد بأنه لم يقف عند حد التوصيات والتوجيهات العامة ، بل كان سباقا إلى اكتشاف ضرورة إيجاد نوع من التنظيم الاقتصادي في توزيع الثروات والعلقات لكفالة التوازن بين أفراد المجتمع الواحد . فكان تشريع الزكاة الذى يفرض على كل مسلم يدين بالإسلام ، أن يقدم لبنت المال نصيبا مفروضا من أمواله ليوزع على الفقراء والمحتاجين وذوى الحاجات والعاجزين عن التكسب ، وذلك بمجرد أن يفيض لديه بمض المال القليل (١) .

(١) يقدر النصاب الذى يجب من أجله الزكاة فى الأموال بما كان يساوى ٢٠٠ درم من الفضة وهو مالا يزيد فى وقتنا هذا عن عشرة جنيهات بأى حال من الأحوال .

أما نسبة ما كان يدفع فهو ٢,٥٪ من الاموال التقدية وعروض التجارة ، والعشرون نصف العشر من ثمار الأرض الزراعية على تفصيل يرجع له فى كتب الفقه .

وقد جعل الإسلام تشريع الزكاة ركناً أساسياً من أركان الإسلام ، بحيث لا يكون السلم مسلماً إلا به .

مروب الردة :

وعندما تصور فريق من المسلمين بعد وفاة رسول الله أن باستطاعتهم الامتناع عن أداء هذا الواجب ، اعتبر هذا التصرف ردة عن الإسلام ، وفئة يراد بها تقويض المجتمع الاسلامى من أساسه ، فكانت حروب الردة المشهورة ، والتي انتهت بتدعيم هذا الركن من أركان الإسلام .

مى لخصته :

وقد حرص القرآن على إظهار صفة الحق في أموال الزكاة فنص عليه بقوله :

« في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم^(١) » .

وهذا ما حدا ببعض فقهاء المسلمين ، أن يمتروا مستحقى الزكاة شركاء في أموال دافعيها ، بحيث يستطيعون استقضاءها بشق الطرق إذا امتنع من تجب عليه الزكاة عن دفعها .

مدأنى لكل فرد فى المجتمع :

وهذا القدر الواجب من الزكاة ، هو ما كان يهيم فى القديم الحد

(١) للمارج ٢٥

الأدنى من الحياة التي لا ينبغي أن ينزل عنها أى إنسان ، ومن هنا كان من حق الدولة في كل زمان ومكان أن ترتفع بهذه النسبة المقررة بما يتمشى مع تطور الحياة وارتفاع تكاليفها .

وهكذا سبق الاسلام ما تعتبره الحضارة الحديثة من محاسنها ، بما يقرب من أربعة عشر قرناً ، والذي لم تصل إلى تقريره إلا بعد ثورات وانحرافات وحروب دامية .

المعمل لأرأس المال هو مصدر الإنتاج

على أن الاسلام قد ذهب إلى أبعد مما سبق في تقرير جوهر الاشتراكية الحديثة ، عندما اعتبر المعمل لأرأس المال هو المصدر الأساسى للإنتاج ، وذلك بتحريم الفائدة على أرأس المال تحريماً مطلقاً ، بحيث لم يستعمل القرآن الكريم صيغة أعنف من صيغته في تحريم الربا حيث يقول :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ^(١) »
وتطبيقاً لذلك ، فإن من أقرض آخر قرضاً ، فليس له إلا أن يسترد ما دفع بغير زيادة .

(١) البقرة ٢٧٨ — ٢٧٩

الاقتصاد الحديث يقوم على فائرة رأس المال :

ولكى يدرك القارئ عظمة الإسلام وهو يقرر هذا المبدأ الاقتصادي ويعتبره أصلاً من أصول التعامل في المجتمع الإسلامي ، لابد أن نستحضر في أذهاننا أن النظام الاقتصادي الحديث يقوم على فائدة رأس المال ، ويتربع أصحاب البنوك في العالم كله على عرش السيادة الاقتصادية والتحكم في أقدار الأفراد والجماعات والأمم والشعوب بالفوائد الربوية التي يتقاضونها على رؤوس الأموال .

ولقد نكبت مصر في تاريخها الحديث بضياغ استقلالها ، واحتلال الإنجليز لأراضيها ، بحجة عجز مصر عن دفع فوائد ديونها لأصحاب البنوك من الأوربيين .

الثورة الشيوعية :

وقد احتاج المجتمع الأوربي إلى ثورة عنيفة دامية وهي الثورة الشيوعية ، للحد من هذا الطغيان الرأسمالي ، ولكن الشيوعية وقد جاءت متطرفة كرد فعل للتطرف . . . لم تقف عند حد تقليص أظافر الرأسمالية ، بل أبت إلا أن تقتلع الرأسماليين أنفسهم وأن تهدر دماءهم في غير رحمة أو شفقة ، فنشأ عن ذلك مظالم جديدة وطفيان من نوع جديد يهدر كرامة الإنسان وينكر عليه الحق في الحياة فضلاً عن الحرية .

وذلك كله على خلاف النظام الإسلامي ، الذي وقف عند الحد

اللازم للحيلولة دون الاحتكار والاستغلال وما يولده ذلك كله من طغيان ، وذلك بنزع زبान رأس المال الجيث ، وتجريده من سلاحه وسلطانه الرهيب وهو الفائدة الربوية ، تاركاً كل إنسان بعد ذلك يتمتع بثمار عمله وكده .

المفسر الإسلامى :

على أن الإسلام لم يقف عند حد تشريع القوانين الكفيلة بتحقيق حد أدنى من العيشة للعاجزين والمحتاجين ، ولا عند تقويض سلطان رأس المال بإلغاء الفائدة ، بل حرص فوق ذلك وقبل ذلك على جعل ما أمناه الإنفاق فى سبيل الله أى على الصالح العامة والفقراء والموزين والتكويين والمهوفين من بنى الإنسان على اختلاف أجناسهم وأديانهم وأنواعهم ، جزءاً لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية والإيمان بالله .

فترى آيات القرآن الكريم تهتم فى هذه الناحية أهماراً ومن ذلك قوله « وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » (١) .

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بذاب أليم » (٢) .

« لن تالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » (٣) .

« آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (٤) .

(٢) التوبة ٣٤ .

(٤) الحديد ٧ .

(١) البقرة ١٩٥ .

(٣) آل عمران ٩٢ .

وذهب التشريع الإسلامى إلى أبعد من ذلك كله لدفع المسلمين دفعا إلى إنفاق أموالهم على المحتاجين فجعل الأخطاء والذنوب والمعاصى يمكن أن يكفر عنها دائما بتحرير العبيد «عتق رقبة» وإطعام الجائعين ، والتوسعة على المحرومين .

أهداف مؤسسات النطف الاجتماعية :

ولذلك فلم يكن عجبا ، وهذه دعوة القرآن ، وهذه هي تعاليم الإسلام ، أن شهد المجتمع الإسلامى عبر القرون والأجيال ، جميع نظم الضمان الاجتماعى والتكافل الاقتصادى ، الذى يتصور للتصورون أنها من ثمار الحضارة الأوربية .

حق العلاج لكل فرد ، وحق الرعاية لكل مولود ، والرعاية الكاملة لكل عاجز وشيخ ، والطعام لكل جائع ، كانت دائما أبدا من الحقوق المقررة فى المجتمع الإسلامى ، من خلال ميثاق وألوف المؤسسات التى قامت على نظام الوقف ، الذى هو نوع من تأمين مصادر الإنتاج للمصلحة العامة فتحبس الملكية عن التداول ويحظر التصرف فيها ، وتوجه ثمارها إلى جهة بر لا تنقطع .

وعلى هذا الأساس انشئت دور العبادة والمدارس والمعاهد والمستوصفات والمستشفيات ، وملاجئ اللقطاء واليتامى والمعجزة ، وأوجد العمل للسجناء بعد الإفراج عنهم ، وإطلاق سراح الأسرى ، وتخفيف الأرقاء .. ودور الضيافة لإقامة الغرباء ... إلى ميثاق

وأولف من الخدمات العجيبة والنهاية في الإنسانية ، والتي لم تقف عند الإنسان بل تعدته إلى الحيوان وطيور السماء .

وزارة للأوقاف :

وعندما شرعت الحكومات الإسلامية في تنظيم حكوماتها على الطراز العصري ، احتاجت إلى إنشاء وزارة للأوقاف لتشرف على مئات الألوف من الأفدنة ، وملايين الجنيهات المخصصة للشئون الاجتماعية ، وهي وزارة فريدة لم يكن لها مثيل في أرق الدول حضارة عند إنشائها .

وقد لا يعلم الكثيرون أن الأزهر أعظم جامعات الدنيا وأقدمها ما كان ليؤدى رسالته لولا الأوقاف التي رصدت عليه ، والتي كانت لاتبى للطالب الوافدين من أنحاء العالم ، العلم فحسب بل تهى لهم للسكن والطعام والملبس ، وهو مالا مثيل له حتى الآن في أى بلد من بلاد العالم^(١).

(١) أصبح من الأمور الشائعة والتي تتردد على كل لسان باسم التقدمية والأفكار العلية ، استهجان الحديث من هذه المظاهر التي أشرنا إليها ، واعتبارها كلها لونا من ألوان الإحسان الذي يرمى بكرامة الإنسان . وأنه يجب أن يحل محل هذا النظام قوانين الضمان والتأمين الاجتماعية وكفالة الدولة لجميع المواطنين ، جاهلين أو متجاهلين أن ذلك كله لو تحقق وعلى أكل صورة يدعوها ، فلن يغنى عن العاطفة الفردية لكل إنسان على حدة ، العاطفة التي تدفع الإنسان إلى أن يخفف لنبدة المحتاج ، وإغاثة الملهوف وأسعاف المريض ، وإطعام الجائع وهو المقصود بكلمة الإحسان .
فغير خاف أن القوانين مهما تنامت في الدقة والإحكام والرغبة في تحرى العدل المطلق فهي في نهاية الأمر لا يمكن أن تتوقع كل الحالات التي ستطبق =

عليها ، ولذلك فإنها تسفر عند التطبيق أحيانا عن نتائج شاذة ومفجعة ، لا يخفف منها إلا معونة سريعة عاجلة يتقدم بها لإنسان فرد على سبيل التطوع والاختيار بدافع من عاطفته الإنسانية .

إساءة السلطة :

ولا يجب أن ننسى أن القوانين في نهاية الأمر والنظم والمبادئ إنما تنفذ بواسطة أفراد مكلفين بالتنفيذ أو التطبيق ، وما لم يكن هؤلاء المكلفون عليهم رقيب من أنفسهم لإحسان العمل والتطبيق ، فباستطاعتهم أن يتحايلا على نصوص القانون ، ويخدعوا فيه من الثغرات ما يمكنهم من حرمان بعض المستحقين لحقوقهم ، أو على الأقل تأخير وصول الحقوق إليهم في الوقت المناسب .

ضرورة الضمير :

وإذن فلا مناص في خاتمة المطاف من الاعتماد على ضمير المكلفين لنجاح أي نظام أو تحقيق أية عدالة بين المواطنين . ومن هنا ترتفع الدعوات والصيحات في المجتمعات الشيوعية بضرورة ما يسمونه التوعية لخلق ما يسمونه « الأخلاق الاشتراكية » وليس ذلك إلا عودة من جديد للاعتماد على الضمير الانساني لكل فرد ، واستنقاذ هذا الضمير للإحسان في العمل والتصرف نحو الآخرين في السر والعلن . ولكن شتان بين ضمير إنساني يحاولون بعثه من جديد بعد ان خنقوه ودنفوه وسط ركाम وضباب من النظريات المادية والحديث عن الصراع وحرب الطبقات وغلبة الأقوياء . وبين الضمير الانساني الذي ظل متوهجا على مرالمصور قبل أن تدهمه هذه الجائحة . ضمير ينبثق من الإيمان بالله رحيم يحنو على المستضعفين والمجازين وذوى الحاجات ، ولا يرضى من عباده الصادقين إلا أن يكرسوا حياتهم لتضديد جراح المجروحين ، ومواساة الحزائي والمكروبين ، وانصاف المظلومين ، ونجدة المهووفين ، وكشفة عبرات اليتامى والمساكين . ضمير يجعل صاحبه لا يغمض له جفن أو يهدأ له بال فضلا عن أن يتمم بعيش ، إلا بعد أن يرى البسة تشيع على الشفاء ، والفرح بملأ القلوب ، والامل والرجاء يوم الجميع .

عصر واحد :

والذى يعنينا من كل ما سبق ، ان الإسلام قد انفرد بين ما انفرد به عن الأديان الأخرى بإيجاد نظام اقتصادى ، يقوم على توزيع الطيبات والخدمات على سائر أفراد المجتمع ، على سبيل التكافل والنضام ، عملاً بنص الحديث الشريف .

« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحيمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » .

وهى صورة رائعة من صور الوحدة الإنسانية تعجز عن بلوغها كل النظريات المادية فى العصر الحديث .

خاتمة

علماء الغرب والحضارة الإسلامية

وليس هناك ما نحتّم به هذه العجالة عن قصة الإيمان ومبادئ الإسلام ، وما أحدثته من أثر في حضارة البشر ، خيراً من أن نسوق بعض عبارات شهد بها علماء من الغرب على سبيل المثال ، ليعلم من لم يكن يعلم أننا لم نقل ما قلناه فيما سبق على سبيل التعصب أو التفاخر بأعجاد الماضي والقومية ، ولكن لأن في ذكره تسجيلاً للحق ، ودعوة إلى خير البشر على اختلاف أديانهم وأجناسهم وقومياتهم^(١) .

غوستاف لوبون :

يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب « كلما تعمق المرء في دراسة المدينة العربية تجلّت له أمور جديدة واتسعت أمامه الآفاق وثبت له أن القرون الوسطى لم تعرف الأمم القديمة إلا بواسطة العرب وأن جامعات الغرب عاشت خمسمائة سنة يكتب العرب خاصة وأن العرب هم الذين مدّونا أوروبا في السادة والعقل والخلق . ومضى درس المرء ما عمل العرب وما كشفوه في العلم يثبت له أنه مامن أمة انتجت مثل

(١) اقتبسنا بعض هذه الأقوال من قبل ص ١١٧

ما انتجوا في هذه المدة القصيرة التي كتبوا فيها . وإذا نظر
المرء في صنائعهم وتقوسهم ، لا يسهل إلا الاعتراف بأنه كانت لهم ميزة
خاصة لم تبلغها أمة . وإذا كان تأثير العرب في الغرب عظيماً ، فإن تأثيرهم
في الشرق أعظم . وما من عنصر أثر مثل تأثيره قط فإن الشعوب التي
دانت الأرض لسلطانهم كالآشوريين والفرس والمصريين واليونان
والرومان قد عفت القرون على آثارهم ولم يخلفوا سوى آثار ضئيلة ،
بحيث لم يبق سوى ذكريات أديانهم وألسنتهم وفنونهم . أما العرب
فقد اضمحل أمرهم أيضاً ولكن أهم عناصر مدنيتهم وهي الدين واللغة
والصنائع لا تزال حية . إن العرب أول من علم العالم كيف تنفق حرية
الفكر مع استقامة الدين » .

ويقول الكاتب العالمى الكبير هـ . ج ويلز في كتابه مختصر
تاريخ العالم :

« وهكذا رأينا الأسلوب والتحجيص للحقائق الذى ابتدعه
الآغريق يستأنف طريقه في ظل هذه النهضة العربية المحيرة للألباب ،
وسرعان ما نهضت بنور أرسطو وجامعة الإسكندرية التى ظلت
طويلاً بغير حراك في زوايا الإهمال والنسيان ، ورأيناها توثق ثمارها .
وكذلك حدث تقدم هائل في علوم الحساب والطب والعلوم الطبيعية
ورأينا أرقام الحساب الرومانية القبيحة المعقدة تستبدل بالأرقام العربية
التي مازلنا نستعملها حتى يومنا الحديث ، كما استخدم ترقيم « الصفر »
لأول مرة . وحسبنا أن نشير إلى أن علم الجبر ليس إلا اسماً عربياً
كذلك علم الكيمياء ، وكذلك الكثير من أسماء النجوم فانها مازالت

تحدثنا عن فتوحات العرب في السماء . أما فلسفتهم فقد كان مقدراً لها أن تبعت فلسفة فرنسا وإيطاليا بل وكل العالم المسيحي في العصور الوسطى » .

ويقول العالم الأمريكي لوترب ستودارد في كتابه حاضر العالم الإسلامي :

« وعن هذا الاختلاط نشأت حضارة جديدة وهي « الحضارة العربية » وهي جماع متجدد من التهذيب اليوناني والروماني والفارسي . وذلك المجموع هو الذي نفخ فيه العرب روحاً جديداً فضر وأزهر وألّفوا بين عناصره ومواده بالمعقّرة العربية والروح الإسلامي ، فاتحد وتماسك بعضه ببعض فأشرق وعلا علواً كبيراً . وقد سارت الممالك الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى من تاريخها « ٦٥٠ — ١٠٠٠ م » أحسن سيرة فكانت أكثر ممالك الدنيا حضارة ورقياً وتقدماً وعمراناً ، مرصعة الأقطار بجواهر المدن الزاهرة والحواضر العامرة والمساجد الفخمة والجامعات العلمية المنظمة وفيها مجموع حكمة القدماء ومختزن علومهم يشعان إشعاعاً باهراً ، وما انفك الشرق الإسلامي في خلال هذه القرون يرسل على الغرب النصراني نوراً ، ثم غابت كواكبه وأفلت أنجمه » .

وإذا كانت هذه المقتبسات من علماء الغرب تحدثنا عن العرب بصفة عامة فلننقل الآن بعض مقتبسات أخرى تشير إلى علوم العرب ومعارفهم وما يدينون به العالم .

يقول العالم الكبير « جوتييه » « إن العرب علمونا صنع الكتاب وصنع البارود والبوصلة البحرية فعلينا أن نفكر ماذا كانت نهضتنا لو لم يكن من ورائها هذه الحلقات التي وصلتنا من المدينة العرية . لقد عرف العرب آلة الظل والمرايا المحرقة بالدوائر والمرايا المحرقة بالمقطع ، وقطعوا شوطاً كبيراً في الميكانيكيات . ولما بث الرشيد العباسي إلى شارلمان بالساعة الدقاقة الكبيرة تعجب منها أهل ديوانه ولم يستطيعوا أن يعرفوا كيفية تركيب آلاتها على ما حققه سيديو . ومع ذلك فلم يكن في عصر العباسيين أم من مهنة الفلاحة ، فقد أظهر العرب بمهارتهم مزايا فواكه الفرس ، وأزهار أقليم مازندران وقد أغنوا العلم لاسيما علم النبات بمسائل جديدة كثيرة . ومعظم المستحضرات والأدوية المستعملة كالأشربة والدهون والمراهم والكحول والعلوق والسنامكي والراوند والخيار شبر وجوز القزم الذين كشفوها . واستلزمت أصول تدويهم أن يمدوا إلى استعمال الفتائل وإلى الحجابة في أمراض الصرع واستعمال الماء البارد في الحمى الدائمة وأجرى جراحوهم عمليات تفتيت حصاة المثانة وقذح العين واستخرجوا منها الجريم العدسي الشفاف ويظهر أنهم عرفوا البنج » .

ويزيد الصلامة دراير الأمريكي هذه الأمور تفصيلا فيقول على ما نقله العلامة فريد وجدي :

« وكان من عادة العرب أن يراقبوا ويمتنحوا وقد حسبوا الهندسة والعلوم الرياضية وسائط للقياس ومما تجدر ملاحظته أنهم لم يستندوا فيما كتبوه في الميكانيكيات والسائلات والبصريات على مجرد

النظر بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان بما كان لديهم من آلات
وذلك ما هباً لهم سبيل ابتداع الكيمياء وقادهم لاختراع أدوات التصفية
والتبخير ورفع الأثقال ودعاهم إلى استعمال الربع والاصطربلاب
في علم الهياة واستخدام الموازنة في الكيمياء مما خصوا به دون سواهم
وهباً لهم صنع جداول للجاذبية النوعية وعلم الهياة كالتى اصطلحت
في بغداد والأندلس وممرقند ، مما فتح لهم باب تحسين عظيم في قضايا
الهندسة وحساب المثلثات واختراع الجبر واستعمال الأرقام في الحساب
وكان ذلك كله من نتائج استعمال طريقة الاستدلال والامتحان . ولم
يقرروا في علم الهياة لوائح فقط بل رسموا خرائط النجوم المنظورة
مطلقين على القدر الأعظم منها أسماء عربية لاتزال تتردد في ذاكرتنا
الفلكية. وقد عرفوا حجم الأرض بقياس درجة سطحها وعينوا الكسوف
والخسوف، ووضعوا للشمس والقمر جداول صحيحة وقرروا طول السنة
وأدركوا الاعتدالين . ولاحظوا أموراً بشت نورا باهراً على نظام العالم
واختص علماء الفلك منهم باختراع الآلات الفلكية لقياس الوقت
بالساعات المتنوعة وكانوا السابقين لاستعمال الساعة الرقاصة . . وم
الذين أنشأوا في العلوم العملية علم الكيمياء ، وكشفوا بعض أجزاءها
الهامة كحامض الكبريتيك وحامض « النترك » والكحول . وم
الذين استخدموا ذلك العلم في المعالجات الطبية فكانوا أول من نشر
تركيب الأدوية « علم الأقربازين » والمستحضرات للعدينة . وم قرروا
في الميكانيكيات نواميس سقوط الأجسام وكان لهم رأى جلى من جهة
طبيعة الجاذبية ورأى سديد في القوات الميكانيكية . واصطنعوا

في نقل السوائل وموازتها الجداول الأولى للجاذبية النوعية وكتبوا مقالات في عوم الأجسام وغرقها في الماء ، وأصلحوا في علم البصريات خطأ اليونان بكون الشعاع يصدر من العين ويمس للرئي فيظهره ، فقالوا إن الشعاع يمر من للرئي إلى العين وفهموا مسار انعكاس النور وانكساره وكشفوا عن طريق الشعاع المنحني في الهواء وبرهنوا على أتنازى الشمس والقمر قبل الشروق وبعد الغروب . والذي يدهش كثيراً أن تتصور أشياء نفاخر بأنها من مواليد عصرنا ثم لانلبث أن نراهم سبقونا إليها فتعليمنا الحاضر في النشوء والارتقاء كان يدرس في مدارسهم وحقا أنهم وصلوا به إلى الأشياء الآلية فكان للبدء الرئيسى عندهم في الكيمياء والظهر الطبيعي للأجسام المدنية .

ولقد وصف هذا العلامة الأمريكى مظهر الحضارة العربية في الأندلس فأجاد الوصف وإليك ما قاله في هذا الصدد .

« ليست أوربا المصرية بأعلى ذوقاً ولا أرق مدينة ولا ألطف رونقاً من عواصم الأندلس على عهد العرب فقد كانت الشوارع مضاءة بالأنوار ومبلطة أجمل تبليط والبيوت مفروشة بالبسط وكانت تدفأ شتاء بالموقد وتهوى صيفاً بالنسمات للمطرة بواسطة إمرار الهواء تحت الأرض من خلال أوعية مملوءة بالزهر وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة وكانت المدن والحلوات ملاءى بالاحتفالات . وكانوا بدل النهم وإدمان السكر في المآدب الليلية كجيرانهم الأوربيين ، يحلون مآدبهم بالقناعة فكانت الخمر محرمة عليهم ، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تزيههم في الليالى القمرية

في حدائقهم البالغة حد الجمال أو يجلسهم حول أشجار البرتقال يستمعون قصة مسلية أو يتجادلون في موضوع فلسفي متعزّين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم إنها لو كانت بغير آلام أو إصابات لنسوا حياتهم . وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة .

ولن تكمل لديك صورة هذه الحضارة المرية في هذه العصور ، إلا إذا وضعت إلى جوارها صورة الحياة في أوروبا . وإليك وصف هذه الحياة بقلم هذا الملامه درابر :

« إن أوروبا في ذلك العهد » أى في عهد حضارة العرب في الأندلس « كانت خاصة بالغابات الكثيفة من إهمال الناس للزراعة وكانت المستنقعات قد كثرت حول المدن فكانت تنتشر فيها روائح قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم ولا مغيث لهم وكانت البيوت في باريس ولندرة تبني من الخشب والطين للمعجون بالقش والقصب . ولم يكن فيها نوافذ ولا أرضيات خشبية . أما الأبسطه فكانت مجهولة لديهم ، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الأرض ولم يكونوا يعرفون المداخن فكان الدخان يطوف بالبيت ثم يتسرب من ثقب صغير صنعوه له في السقف فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل أنواع الإصابات الخطيرة وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون بأحشاء الحيوانات وأقذار الطمايح أمام بيوتهم أكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب . وكانت الأسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء وأطفال وكثيراً ما كانوا يؤوون معهم حيواناتهم المنزلية .

« وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش فوقه كيس من الصوف كمنخدة . وكانت النظافة معدومة لديهم فلا يعرفون لها رحماً وكان النقى منهم لا يأكل اللحم إلا مرة في الأسبوع ولم يكن للشوارع عجار ولا بلاط ولا مصابيح » .

« هذه الجهالة كان من أثرها على أوروبا أن عمتها الخرافات والأوهام فأنحصر التداوى في زيارة الأماكن للقدسة ومات الطب وراجت أحاييل الدجالين . وقد كان إذا دم البلاد وباء فزع رجال الدين إلى الصلاة ولم يلتفتوا إلى أمر النظافة فكانت تفنك بهم الأوبئة فتسكا ذريعاً حتى أنها زارت أوروبا عدة مرات فاجتاحت ملايين من أهلها في أيام معدودة » .

حضارة إسبانية :

وحسب الإنسان أن يقارن بين هذه الصورة لما كانت عليه أوروبا في العصور الوسطى وما وصل إليه العرب في هذه العصور لكي يؤمن أن الفضل في هذه الحضارة العربية إنما يرجع إلى الإسلام أولاً وأخيراً ، فقد كان العرب وسط الجزيرة العربية قبل الإسلام أمة جاهلة أمية عن بكرة أبيها إلا من بعض نفر يعدون على الأصابع ، ولم يكن لهم سابق حضارة أو مدنية ولم تكن لهم دولة (١) وإنما كانوا قبائل متفرقة تهيم

(١) هذا القول خاص بمررب المبحار حيث انبثق الدين الإسلامي ، وإلا ففي الجنوب الغربي للجزيرة العربية ، ازدهرت حضارة اليمن أيام ملكتها بلقيس ، قبل المسيح .

على وجهها في أنحاء الصحراء فلم يكد القرآن يستقر بين أيديهم ،
وهذا الدين يستقر في عقولهم ، حتى بلغوا هذا الشأن العجيب الذي
يقف الإنسان أمامه حائراً مذهولاً .

وبعد :

فسيظل الإسلام نورا يهدي التائبين والحائرين والمتخبطين
في الظلام ودنيا المادة ، وستظل مبادئه في الدعوة إلى الإنسانية
والعالمية والتآخي بين البشر ، هدفا سامياً جديراً بالعمل من أجل
تحقيقه على أساس من الحب وبالحب وللحب .

والحمد لله رب العالمين

الفهرس

ص	
٣٤ ...	الحياة دليل الله الحى
٣٥ ...	هل المادة أصل الحياة
٣٦ ...	النواميس والضرورة
٣٧ ...	قوة حية بصيرة مميعة
٣٨ ...	وطاقة أى حكمة
٤١ ...	من أين جاء هذا العقل

الفصل الثالث

الإيمان فى صور الأولى

٤٣ ...	تطورات العقيدة ...
٤٥ ...	عبادة الأمهات ...
٤٦ ...	عبادة الآباء فالأجداد ...
٤٧ ...	تتبع الأسباب ...
٤٩ ...	عبادة الحيوانات ...
٥٠ ...	الكلب والعجل والبقر ...
٥١ ...	عبادة النباتات ...
٥٢ ...	عبادة الجمادات والعناصر ...
٥٥ ...	عبادة الشمس والكواكب ...
٥٨ ...	عبادة الخالق فى خليقته ...

ص	
٥ ...	الإهداء ...
٧ ...	مقدمة ...

الفصل الأول

الإيمان وأثره

١٣ ...	الإيمان فريضة ...
١٤ ...	الرق والحضارة ثمرة الإيمان
١٥ ...	مصر الفرعونية ...
١٦ ...	الحضارة الفارسية ...
١٩ ...	الحضارة الصينية ...
٢١ ...	الحضارة الإغريقية ...
٢٣ ...	الإيمان يلبس العظمة الشخصية

الفصل الثانى

موضوع الإيمان ومحوره

٢٦ ...	أمر حق أم وهم وخيال ...
٢٧ ...	الشك سبيل اليقين ...
٢٩ ...	شهادة الوجدان البصرى ...
٣١ ...	وجود الله بديهته عقلية ...

الفصل الرابع

نحو الحقيقة

- ٦١ ... نظرية الحلول
٦٢ ... عبادة الأصنام
٦٣ ... نحو التوحيد
٦٤ ... في مصر
٦٥ ... بتاح
٦٧ ... الاله رع
٦٨ ... آمون
٦٩ ... أموتب الرابع
٧٠ ... اخناتون أرواح آتون
٧١ ... معبد آمون
٧٢ ... آتون الاله الحق
٧٣ ... الرحمن الرحيم
٧٤ ... نشيد اخناتون
٧٥ ... جلال آتون
٧٦ ... محاربة الوثنية
٧٨ ... مصرع اخناتون
٧٩ ... تنزيه آمون وتوجيهه
٨٠ ... المجتمع الأخريقي
٨١ ... التوحيد عند الفرس
٨٤ ... التوحيد عند الهنود

الفصل الخامس

الأنبياء والرسل

- ٨٧ ... الأنبياء
٨٨ ... امتحان الأنبياء
... شرعية مقاومة العقائد
٩٠ ... الجديدة
٩١ ... محمد بن عبد الله
٩٢ ... الوحي المهدى
٩٣ ... انقلاب
٩٤ ... انتشار الدعوة
٩٥ ... حياة العطاء وارتباطهم
... بالبيئة المحيطة بهم
٩٨ ... نابليون
٩٩ ... أرسطو
١٠٠ ... الإسكندر المقدوني
... استمضاء الانقلاب المهدى
١٠١ ... على التفسير العلمي
١٠٢ ... ثم كان الانقلاب المهدى
١٠٣ ... الوحي يقود محمدا
... تأويلات قریش لظاهرة
١٠٧ ... الوحي
١١٠ ... محمد بن الوعد والوعيد
١١١ ... اسلام عمر

١٤٢	الوحي ذروة الالهام ...
	تبوت النبوة الحمديّة ثبوت
١٤٤	لكافة التنبؤات ...
١٤٦	علم الأديان المقارن ...
١٤٧	اختلافاتك ...

الفصل السابع الإسلام وسائر الأديان

	الإسلام وتفوقه على سائر
١٤٩	الأديان ...
	انتشار الإسلام في العصر
١٥٠	الحديث ...
١٥١	انتشار التعاليم الإسلامية
١٥٢	التوحيد المطلق ...
١٥٤	التوحيد في اليهودية ...
١٥٦	التوحيد في الديانة المسيحية
١٥٧	آلهة ثلاثة أم آلهة ثلاثة
	إلغاء الكنيّة وطبقة
١٥٩	الكهان ...
١٦٢	المسجد ليس كنيسة ...
١٦٣	الإسلام دين الأخوة العالمية
	رسائل محمد إلى الملوك
١٦٧	والقيامة ...
١٧٠	الإسلام يؤاخي بين الأديان
١٧٥	الإيمان والعمل الصالح ...

١١٢	إسلام خالد ...
	مباح الدعوة الحمديّة
١١٤	الحارق بعد موته ...
١١٥	في مصر ...
١١٦	دور الأتراك في الإسلام
	إنكار الوحي يؤدي إلى
١١٧	تأليه محمد ...

الفصل السادس

القرآن والوحي

	عجز العرب عن محاكاة
١٢٢	وتقليده ...
١٢٣	الصرف ...
١٢٤	حفظ القرآن من الغيباع
١٢٥	جمع القرآن ...
١٢٦	عمل نسخ من المصحف
١٢٨	اختلاف نصوص الأنجيل
	ثبات معاني القرآن ومرايمه
١٣٠	على الزمن ...
١٣٢	القرآن والعلم ...
١٣٣	خاصية الأسلوب القرآني
١٣٤	آيات يفسرها العلم الحديث
١٣٦	تنبؤات القرآن بالقب ...
١٣٩	ثبوت الوحي الحمدي ...
١٤٥	حقيقة الوحي ...

ص	
١٨٥	الضمير الإسلامى
	إزدهار مؤسسات التكافل
١٨٦	الاجتماعى
١٨٧	وزارة للأوقاف
١٨٩	جسد واحد

خاتمة

علماء الغرب والحضارة

الإسلامية

١٩٠	غوستاف لوبون
١٩٧	حضارة إسلامية لا هرية
١٩٨	وبعد

ص	
١٧٦	الإسلام يحتفظ بحق الهيمنة
	التكافل الاجتماعى فى
١٨١	الإسلام
١٨١	الزكاة
١٨٢	حروب الردة
١٨٢	حق لا امتعة
	حد أدنى لكل فرد فى
١٨٢	المجتمع
	العمل لا رأس المال هو
١٨٣	مصدر الإنتاج
	الاقتصاد الحديث يقوم على
١٨٤	فائنة رأس المال
١٨٤	الثورة الشيوعية

كتب للمؤلف

١٤ - يقظة العمالق (رحلة	١ - إيمانى
فى آسيا)	٢ - الأرض الطبية
١٥ - أمة تبحث (رحلة فى الهند)	٣ - وراء القضبان
١٦ - من وحى الجنوب (رحلة	٤ - فى ظلال المشتقة
فى منابع النيل)	٥ - الاشتراكية التى ندعو إليها
١٧ - قضية مقتل النقراشى	٦ - قصة مصر (بالانجليزية
(مرافعة)	طبع نيويورك)
١٨ - علاقات العمل	٧ - رسالة إلى هتلر (طبع
١٩ - قضية التحريض على حرق	نيويورك بالمريسة
القاهرة	والانجليزية)
٢٠ - مجموعة تفسيرات العمل	٨ - الزواج والمرأة (فى حقوق
٢١ - من الحياة (مسرحيتان	المرأة السياسية)
اجتماعيتان)	٩ - رسالة فى الحرب
٢٢ - نور يسطع فى الظلام	١٠ - رسالة إلى المهدي (العهد والاقتصاد)
(مترجمة من تولستوى)	١١ - الطاقة الإنسانية
٢٣ - أزهار - قصة مصرية	١٢ - فى الإيمان والاسلام
قبل الحرب العالمية الثانية.	١٣ - مشاهداتى فى جزيرة العرب

تحت الطبع

- ٢٤ - الحلقة الثانية من قصة أزهار - قصة مصر خلال الحرب .

اقرأ للمؤلف :

الطاقة الإنسانية

الكتاب الذى أطلق عليه عميد الفكر والأدب الراحل
عباس محمود العقاد ، أنه « كتاب الوم » والذى أعيد
طبعه قبل انقضاء عام من صدوره .

واقراء له أيضاً :

أزهار

القصة الوطنية التى أحدثت رجة فى الأوساط الأدبية والفنية ،
والتي أجمع النقاد على أنها أعظم قصة أصدرتها للطابع المصرية
منذ عدة أعوام ، ويجرى إعدادها حالياً للإذاعة والمسرح
والتلفزيون .

تطلبان من دار القلم

مطابع دار القلم بالقاهرة

هَذَا الْكِتَابُ

* يعالج موضوع الدين والإيمان بالله معالجة موضوعية
تبرز وحدة العقيدة وجوهرها في جميع الأديان .

* بعد أن مهد لذلك وأوضح أنه أيا كانت الصورة التي
تخيلها الإنسان عن الله ، ومهما تمددت هذه الصورة
وتنوعت ، فإنها تلتقي كلها عند نقطة بداية واحدة . .
هي إحساس الإنسان بوجود كائن أعلى منه وأسمى ،
يسمى الإنسان للحياة في ظله حياة أفضل .

* وفي سلاسة عرض ونصاعة رأي وشفافية روح . .
يمضي المؤلف في رحلة عقلية وجدانية ممتعة . .
يعبر بنا فيها جميع مراحل البشرية الحاضرة وهي تحاول
أن تستظل بظل عقيدة صحيحة وإيمان سليم . .

* وعلى أساس من علم الأديان المقارن نفسه . . .
يصل بنا الأستاذ أحمد حسين إلى ما انفرد به
الإسلام من خصائص تجعل منه الدين الذي يحمل
الدعوة إلى السلام العالمي والأخاء البشري والتوحيد
بين الأمم والشعوب على اختلاف مشاربها وأجناسها
وعقائدها وألوانها . . بل وأديانها ! .

* على أن ما يقف عنده المؤلف طويلا ، وينبه إليه كل
صاحب عقيدة دينية . . هو أن الخطر الذي أصبح
يهدد عقيدته ليس ما يقول به دين آخر . . بل الخطر
كل الخطر والذي أوشك أن يهدد العقائد كلها
ويقتلها من جذورها . . هو هذه المادية
الطاغية الباغية التي تريد أن تعود بالبشرية
والإنسانية القهقري ! .

محمد
المعالم

